

दो शब्द और

इस पुस्तकके छपते छपने कितनेक हितैषियों का ऐसा आग्रह हुआ कि मंडल ऑफिस से अब जो भी साहित्य प्रकाशित हो, वह श्री जवाहर किरणायत्री के किरणरूप में ही हो सके आग्रह को मान देकर इस पुस्तक को श्री जवाहर किरणायत्री की छठी किरण पुस्तक के प्रारम्भ के पृष्ठ पर छपवाया है परन्तु पीछे से खबर मिली कि छठी किरण दूसरी जगह छप रही है । इस लिये इसे सानवी किरण जाहिर किया जाता है ।

प्रकाशक—

२

• श्री महावीरायनमः •

श्री जवाहिर किरणावली

किरण ६

(जवाहिर स्मारक पुष्प प्रथम)

❖❖❖ वास्तविक शान्ति ❖❖❖

“श्री शान्ति जिनेश्वर सायय सोखवाँ.....”,

यह भगवान् शान्तिनाथ की प्रार्थना है । भक्त भगवान् से क्या चाहता है ? यह कि 'हे प्रभो ! तू शान्ति का सागर है, तू स्वयं शान्ति का स्वरूप है, तेरे में शान्ति का भण्डार भरा है, मैं अशान्त हूँ (आशा और तृष्णा के कारण) मुझे शान्ति की आवश्यकता है, अतः मेरे शान्ति रहित हृदय को शान्ति प्रदान कर ' ।

जिसको शान्ति की जरूरत होती है, जिसके हृदय में अशान्ति भरी पड़ी हो, वही व्यक्ति शान्ति की चाहना करता है । पानी की चाह प्यासा ही करता है । रोटी की मांग भूखा ही रखता है । जिसमें जिस बात की कमी होती है वह उसे दूर करना चाहता है । तदनुसार भक्त भी भगवान् से कहते हैं (प्रार्थना करते हैं) कि 'हे प्रभो ! तू शान्ति का

दासी महाराजा विश्वसेन का ध्यान भंग न कर सकी। वह दूर से ही धीरे २ कहने लगी कि भोजन तय्यार है, आप आरोग्य के लिए पधारिये। उसका शब्द इतना धीमा था कि वह महाराजा के कान में पड़ा हो या न पड़ा हो। महाराजा का ध्यान भंग न हुआ। वे तो ध्यान में यही सोच रहे कि हे प्रभो ! मेरे किस पाप के उदय के कारण मेरी प्यारी प्रजा महामारी का शिकार बन रही है। मैं राजा हूँ। प्रजा मुझे पिता कहती है, मेरे पैरों पड़ती है। और अपनी शक्ति मुझे सौंपती है। फिर उसका कल्याण कर सकूँ तो मुझ पर बड़ा भार बढ़ता है।

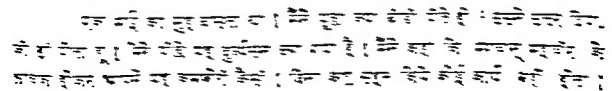
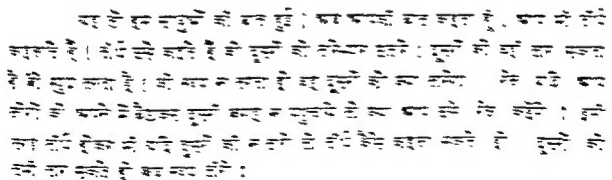
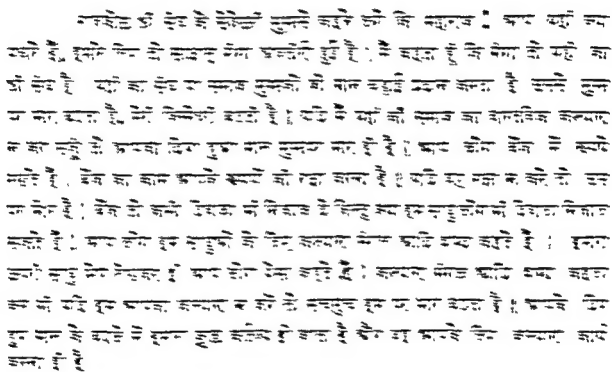
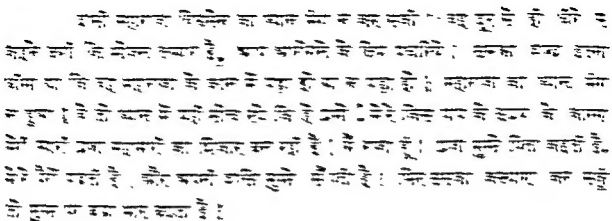
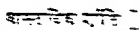
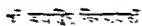
राजकोट श्री संघ के सेक्रेटरी मुझसे कहने लगे कि महाराज ! आप यहां क्या पधारे हैं, हमारे लिए तो साक्षात् गंगा अवतीर्ण हुई है। मैं कहता हूँ कि गंगा तो यहां का श्री संघ है। यहां का संघ या समाज मुझको जो मान बढ़ाई प्रदान करता है उससे मुझ पर भार बढ़ता है, मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है। यदि मैं यहां की समाज का वास्तविक कल्याण न कर सकूँ तो आपका दिया हुआ मान मुझपर भार ही है। आप लोग बैंक में रुपये रखते हैं। बैंक का काम आपके रूपों की रक्षा करना है। यदि वह रक्षा न करे तो उस पर भार है। बैंक तो कभी दिवाला भी निकाळ दे किन्तु क्या हम साधु लोग भी दिवाला निकाल सकते हैं। आप लोग हम साधुओं के लिए कल्याण मंगल आदि शब्द कहते हैं। हमारा ऊपरी साधु भैर देखकर ही आप लोग ऐसा कहते हैं। कल्याण मंगल आदि शब्द कहला कर भी यदि हम आपका कल्याण न करें तो सचमुच हम पर भार बढ़ता है। आपके दिए हुए मान के बदले में हमारा कुछ कर्तव्य हो जाता है और वह आपके लिए कल्याण कार्य करना ही है।

महाराजा विश्वसेन ने इस प्रकार सत्याग्रह या अभिग्रह किया, वह अपने निजी स्वार्थ या हित के लिये नहीं किन्तु जनता के हित के लिए किया था। जन हित के लिए इस प्रकार का हठ निश्चय करके महाराजा परमात्मा के ध्यान में बैठ गये। ध्यान में यह विचारने लगे कि मेरे किस पाप के कारण यह माहमारी उपस्थित हुई है और प्रजा मरने लगी है। मेरी किस कमी या असाधवानी के कारण प्रजा को यह दुःख सहन करना पड़ रहा है।

जो अपने दुःख का तो दुःख समझता है किन्तु दूसरों के दुःख को महसूस नहीं करता वह धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। यस्तुतः धर्म का अधिकारी वह है जो अपने दुःखों की चिन्ता न करे किन्तु दूसरों के दुःखों को दूर करने की कोशिश करे। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न हो और दुःखी देखकर दुःखी हो वही सच्चा धर्माधिकारी है। यदि आप धर्मात्मा बनने की इच्छा रखते हैं तो यह निश्चय करिये कि हे दीनानाथ ! हम हमारा दुःख सहन कर लेंगे किन्तु अज्ञानी लोग जो कि दुःख से घबड़ते हैं उसको सहन न करेंगे। उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। “अन्नसमं मनिजे छप्पि कार्यं” अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और चरते फिरते प्रसन्न जीव इन छः काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए। ज्ञानी जन ही यह विचार कर सकता है कि कोई प्राणी दुःख से पीड़ित न हो। अज्ञानी लोग ऐसा विचार नहीं कर सकते।

महाराजा विश्वसेन अन्न जल त्याग का अभिग्रह ग्रहण कर के परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होकर बैठे हुए थे। उधर महारानी अचिरा भोजन करने के लिए पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। भारतीय सभ्यता के अनुसार पतिव्रता स्त्री पति के भोजन करने के पूर्व भोजन नहीं करती है। शुभराती भाषा में कहावत है कि ‘माटी पहली बैपर खाए, तेनो जमारो एले जाय’। भाग भी भले घरों की स्त्रियाँ पति के भोजन करने के पहले भोजन नहीं करती किन्तु पति के भोजन कर चुकने पर भोजन करती हैं।

भोजन करने का समय हो चुका था और भोजन भी तैयार था फिर भी महाराजा के न पधारने से महारानी अचिरा ने दासी को बुझकर उससे कहा कि तू जाकर महाराजा से धर्म कर कि भोजन तैयार है। राजा को भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिए ताकि शरीर रखा हो और शरीर रखा होने से प्रजा की भी रक्षा हो सके। दासी महाराजा के पास गई किन्तु उन्हें ध्यान में तल्लीन देखकर बोझने की हिम्मत न कर सकी। साधारण लोगों को तेजस्वी मन्त्रापुरुषों की ओर देखने की हिम्मत न होती है। तेजस्वियों के मुख से एक प्रमा मण्डल निकलता है जिसके कारण साधारण आदमी उनकी ओर नहीं देख सकता।

से मिला तब कहने लगा कि महाराज आपके उपदेश से मैंने हुक्का पीना क्या छोड़ दिया है गोया एक बीमारी छोड़ दी है ।

बीड़ी न पीने से रोग रहता है । यदि यह बात ठीक मानी जाय तो बहोरे लोग जोकि बीड़ी नहीं पीते हैं, क्या रोगी रहते हैं ? मारवाड़ में विश्वेई जाति लोग रहते हैं, जो न मांस खाते, न दाह पीते, न बीड़ी ही पीते हैं वे बड़े तन्दुरुस्त रहते हैं । वे फुरसद के समय पुस्तकें पढ़ते हैं । किसी भी दुर्घसन में नहीं फँसते । इससे वे बड़े सुखी हैं ।

कहने का मतलब यह है कि आप लोग दुर्घसन त्यागो ! यह न सोचो कि हमारा नाम तीर्थ में लिखा हुआ ही है अब हम चाहे जैसे काम किया करें । यह विचार करो कि यदि हम ऐसे दुर्घसन को भी न त्यागेंगे तो श्रावक नाम कैसे धरायेंगे । आज मैं इस विषय पर थोड़ाही कहता हूँ । बीड़ी तमाखू पर एक स्वतन्त्र और पूरा व्यूह्यान हो सकता है ।

महाराजा विश्वसेन का ध्यान दासी की आवाज से नहीं टूटा । दासी की हिम्मत इससे अधिक कुछ करने की नहीं हुई । वह महारानी के पास चली गई । महारानी ने पूछा कि आज महाराजा कहाँ व्यस्त हैं ? दासी ने उत्तर दिया कि आज महाराजा बड़े गंभीर बने बैठे हैं । आज की तरह गंभीर बने हुए महाराजा को मैंने कभी नहीं देखा । मैं उन का ध्यान भंग न कर सकी । यदि उनका ध्यान भंग करना है तो आप स्वयं पधारिये । आप उनकी अर्धाङ्गिनी हैं अतः आपको अधिकार है कि आप उनका ध्यान भी भंग कर सकती हैं । मुझ दासी से यह काम नहीं हो सकता ।

यह बात सुन कर महारानी सोचने लगी कि अवश्य आज महाराजा किसी गहरे विचार सागर में डूबे हुए हैं । किसी नये मसले पर विचार करते होंगे । उनकी ध्यान मुद्रा को देखकर दासी इतनी चकित हो गई है ।

इस प्रकार विचार कर महारानी स्वयं महाराजा के पास चली गई । वे गर्भवती हैं फिर भी इस नियम को नहीं तोड़ा कि पति के जीमाये बिना पति नहीं जीम सकती । गर्भवती होने के कारण रानी भूखी भी नहीं रह सकती थी । यदि उनका खुद का प्रश्न होता तो वे भूखी भी रह सकती थी किन्तु गर्भ के भय रहने का प्रश्न था । गर्भ का भोजन माता के भोजन पर निर्भर होना है । और गर्भ को भय नहीं रखा जा सकता था ।

यहाँ पर इस प्रसंग में मैं कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ कि ~~यह बात~~ का पक्षपाती हूँ । लेकिन गर्भवती को तब करना है यह मैं ~~उक्त बात~~

आपके कर्त्तव्य में हिस्सा बटाने के लिए रानी हूँ। जो जवाबदारी आपके सिर पर है वह मेरे सिर पर भी है। सीना को बनवास करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। न सीना पर बनवास करने की जिम्मेवारी ही थी। फिर भी सीना बन गई थी। क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया था कि जो जवाबदारी मेरे पाते पर है वह मुझ पर भी है। अतः जिन प्रजा को आप पुत्रवत् मानते हैं वह मेरे लिए भी पुत्रवत् है। जो प्रतिज्ञा आपने की है वह मेरे लिए भी है।

रानी का कथन सुनकर महाराजा ने कहा कि महारानी आप गर्भवती हैं। आपके लिए अन्न जल त्यागना ठीक नहीं है। रानी ने कहा आप चिन्ता मन करिये। अब प्रजा पर आई हुई आफत गई ही समझिये। रानी के मन में कुछ विचार आये। उन विचारों के सम्बन्ध में कहने का समय नहीं है। इतना अवश्य कहता हूँ कि लोग बाहरी बातों का विचार करते हैं और बाहरी बातें ही देखते हैं। किन्तु खयाल करना चाहिये कि बाहरी बातों के सिवाय आन्तरिक बातें भी हैं और उनका प्रभाव बहुत अधिक है। उन पर विचार करना चाहिये।

‘अब आप प्रजा में से रोग गयाही समझिये’ कहकर रानी ने स्नान किया और हाथ में जल पात्र लेकर महल पर चढ़ गई। उस समय उनकी आँखों में अपूर्व ज्योति थी। वे हाथ में जल लेकर कहने लगी कि यदि मैंने यावज्जीवन पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, मेरे गर्भ में महापुरुष हो, तथा मैंने कभी शूठ कपट का सेवन न किया हो तो हे रोग! तू मेरे पाते की रक्षा के लिए गर्भस्थ बालक के प्रसव से चला जा। यह कह कर रानी ने पानी छिड़का। रानी के द्वारा पानी छिड़कते ही प्रजा में से रोग-महामारी खत्ती गई।

महारानी ने जो पानी छिड़का था उसमें महामारी को भगाने की शक्ति नहीं थी। यह शक्ति रानी के शरीर में थी। पानी कोई भी छिड़क सकता है। पानी छिड़कने मात्र से से रोग नहीं चले जाने। पानी छिड़कने के पीछे मनुष्य की शक्ति चाहिये। सुना है कि महाराजा प्रताप का भग्न उदयपुर में रम्य है। दो आदमियों के उठाने से वह उठता है। वह भग्न प्रताप का है। उसके उठने के लिए प्रताप की भी शक्ति चाहिये। इसी प्रकार पानी के साथ नैतिक धर्म के भी सम्बन्ध है।

न के उठे इतक महारानी ने ही और महामारी को नष्ट करने लगी। चारों

और देखती हुई वे उस तरह ध्यान मग्न हो गईं जिस तरह राजा हुए थे । रानी इस प्रकार ध्यान मग्न थी कि इतने में लोगों ने महाराजा से आकर कहा कि महाराजा के रोगों अच्छे होगये हैं और अब प्रजा में शांति बरत रही है । राजा विचार कर रहे थे कि रानी गर्भवती है अतः भूखे रखने से गर्भ को न मालूम क्या होगा किन्तु यह समाचार सुनकर प्रसन्न हुए और गर्भव्य आत्मा का ही यह चमत्कारिक प्रभाव है, ऐसा माना । रानी के गर्भ में रह रहे हुए महारूप के प्रताप से ही प्रजा में शांति छापी है । महाराजा ऐसा सोच रहे थे कि इतने में दासी ने आकर कहा कि महारानी देवी या शक्ति की तरह महल के ऊपर खड़ी हैं । इस समय की उनकी मुद्रा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । दासी से यह समाचार सुनकर महाराजा रानी के पास दौड़े गये और कहने लगे कि हे देवि ! अब क्षमा करो । अब प्रजा में शांति है । आपके प्रताप से सब रोग दूर हो गये हैं ।

बन्धुओं ! राजा रानी को इस प्रकार बढ़ावा देते हैं, उनकी कदर करते हैं । आप लोगों के घरों में इसके विपरीत तो नहीं होता है न ! शातासूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह पाठ आया है कि “उरालेखं तुभे देवी सुविशे दिष्टे” आदि । मेघकुमार की माता स्वप्न देखकर जब पतिदेव को सुनाने गई थी तब उनके द्वारा कहे हुए ये प्रशंसा वचन हैं । स्त्री और पुरुष को परस्पर किस प्रकार ऊँची सम्भ्यता से वर्ताव करना चाहिए उसका यह नमूना है । शास्त्र में पारस्परिक वर्ताव में कैसी सम्भ्यता दिखानी चाहिए शिक्षा दी हुई है । यदि शास्त्र टीका दंग से सुनाये और सुने जाय तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है । मेघकुमार के पिता ने कहा कि हे रानी तुमने जो स्वप्न देखे हैं वे बहुत उदार, सुखकारी तथा मंगलकारी हैं । इन स्वप्नों के प्रताप से तुम को राज्य और पुत्र का लाभ होगा । रानी को लाभ होने से राजा को लाभ है ही । फिर भी ऐसा न कहा कि तुम्हें लाभ होगा । किन्तु यह कहा कि रानी तुम्हें लाभ होगा ।

महाराजा विश्वसेन ने प्रजा में शान्ति होने का सारा यश रानी के हिस्से में ही बताया और स्वयं यश के भागी न बने । रानी चले, अब भोजन करें । रानी ने कहा महाराज इस प्रकार बड़ई करके मुझ पर बोझा क्यों डाल रहे हैं । मैं तो आपके पीछे हूँ । आपके कारण मैं रानी कहाती हूँ । मेरे कारण आप राजा नहीं कहलेंगे । जो कुछ हुआ है वह सब आप के ही प्रताप से हुआ है । मुझ में जो शक्ति है वह आपकी प्रदान की हुई है । आप मुझ पर इस प्रकार बोझा न डालिये । इस प्रकार दोन एक दूसरे को यश का भागी बनाने लगे । ऐसे घर में ही महापुरुष जन्म पाएंगे वने हैं ।

—१३ सूत्रारम्भ में मंगल —

“कुन्धु जिनराज तू ऐसो नहीं कोई देव तों जैसो..... ।”

यह भगवान् कुन्धुनाथ की प्रार्थना की गई है । भगवान् की प्रार्थना हम हमारी बुद्धि के अनुसार करें चाहे पूर्व के महात्माओं द्वारा मागधी भाषा में जिस प्रकार प्रार्थना की गई है तदनुसार करें, एक ही बात है । आज मैं बन्दी विचारों को सामने रखकर प्रार्थना करता हूँ जो पूर्व के महात्माओं ने प्राप्त माया में कहे हैं । शास्त्रानुसार परमात्मा की प्रार्थना करना ही ठीक है । शास्त्र में प्रत्येक स्थल पर परमात्मा की प्रार्थना ही है, ऐसा मैं मानता हूँ । मेरी इस मायना में किसी का मतभेद भी हो सकता है लेकिन पूरी तरह से विचार करने पर कोई मतभेद नहीं रह सकता । अर्ध-ने के द्वारा कहे हुए द्वादशी में से जो ग्यारह अंग उस समय में पड़ें, उन परमात्मा की प्रार्थना ही की हुई है । आत्मा से परमात्मा बनने के उपाय में शास्त्र में लिखा है । परमात्मा का ज्ञान प्रयत्न रूप ही है । भगवान् महात्मा ने ज्ञान के द्वारा परमात्मा के ज्ञान में सब न अन्तिम बर्णना की है । परमात्मा के ज्ञान के द्वारा परमात्मा के ज्ञान में सब न अन्तिम बर्णना की है ।

समस्त जैन शास्त्रों का भार बढ़ा जाय तो बड़े अतिशयोक्ति न होगी । इस में उत्तीम अध्ययन है ।

मारे उत्तराध्ययन सूत्र को क्रमनः आरंभान्त पढ़ने में बहुत समय की आवश्यकता होती है । अकेले उत्तराध्ययन के लिए यह बात है तो समस्त द्वादशांगी धार्मिक के लिए बहुत समय शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है । भगवान् की समस्त धार्मिक को समझाना और समझना हमारी शक्ति के बाहर है । हमारी शक्ति गहिर उठाने की है । सागर उठाने की हमारी शक्ति नहीं है । हमारा सद्भाग्य है कि पूर्वाचार्यों ने हमें अत्यन्त शक्ति वाले लोगों के लिए भगवान् की द्वादशांगी धार्मिक रूपी सागर को इस उत्तराध्ययन रूपी गहिर में भर दिया है । इस गहिर को हम उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, पूर्व के उपकारी महत्त्वाओं ने यह प्रयत्न किया है मगर शास्त्रों को समझने की असली कुंजी हमारी आत्मा में है । शास्त्र तो निमित्त कारण है । ज्ञान और त्याग के लिये हमें से जड़ वस्तु है । शास्त्र समझने का वास्तविक कारण—उपादान कारण हमारी आत्मा है । उदाहरण के लिए, सब लोग पुस्तकें पढ़ते हैं किन्तु जिनका हृदय विकसित हो, पूर्व भय के निर्मल संस्कार हो, उन्हीं की समझ में पुस्तकों में रही हुई गूढ़ बातें आती हैं । हर एक को समझ नहीं पड़ती । इसी बात को ध्यान में रख कर कक्षा—दर्शन के अनुसार पुस्तकें बनाई जाती हैं । सातवीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक यदि पहले दर्जे वाले विद्यार्थी को पढ़ाई जाय तो उसकी समझ में कुछ न आएगा ।

कारण की प्रथम कक्षा के विद्यार्थी का दिमाग अभी उतना विकसित नहीं हुआ है । यही बात शास्त्र के विषय में भी है । जिसकी बुद्धि का जितना विकास हुआ होगा उतना ही उसे शास्त्र ज्ञान हासिल हो सकता है । शास्त्र समझने का असली उपादान कारण आत्मा है और जिसका आत्मा जितना निर्मल-त्यागना रहित होगा उतना ही वह समझ सकेगा । हृदय में धारण करने आचरण में भी उतार सकेगा ।

समस्त उत्तराध्ययन का वर्णन करना, उसमें रहे हुए गूढ़ विषयों का भावार्थ समझाना बहुत कठिन है । समय भी अधिक चाहिये सो नहीं है अतः उत्तराध्ययन के बीसवें अध्यायन का वर्णन किया जाता है ।

यह बीसवीं अध्यायन इस जमाने के लोगों के लिए (नौका) समान है । मानव हृदय में जितनी भी शक्ति उठती है उन सब का समायोजन इस अध्यायन में है, ऐसी मेरी

धारणा है । इस अध्ययन का वर्णन मैंने पहले बीकानेर में किया था अतः अब पुनः वर्णन करने की जरूरत नहीं है । किन्तु मेरे मन्तों का आग्रह है कि उसी अध्ययन का यहाँ भी पुनः विवेचन दिया जाय । मन्तों के कहने से मैं इसपर व्याख्यान प्रारम्भ कर रहा हूँ । इस अध्ययन को आधार बनाकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।

उसीमें अण्वयन में भुगण्ड का वर्णन है । उसमें कहा गया है कि साधु महात्माओं को वैद्य डाक्टरों की शरण में न जाकर अपनी आत्मा का ही सुधार करना चाहिए । अण्मा का ही सुधार करना या जगाना इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थिर करी साधु वैद्य डाक्टरों की सहायता न ले । स्थिर करी साधु वैद्य डाक्टरों की सहायता ले सकते हैं मगर वह अन्तर्गत मार्ग है । शारीरिक बीमारी मिटाने के लिये दवा दाढ़ देना उच्चार्ग मार्ग नहीं है । उच्चार्ग मार्ग तो यही है कि सिवा भगवन् या अपनी आत्मा ॥ अण्व किमी की सहायता न लेकर आत्म जागृति में ही तत्पर रहें । इस बीसवें अध्याय में इसी बात का वर्णन है कि साधु वैद्यों की शरण न ले । वैद्य या अण्व कुटुम्बी कोई भी इन आत्मा का प्राय करने में समर्थ नहीं है । इस अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मा में बहुत शक्ति रही हुई है । भूतकाल में आत्मा कैसी भी स्थिति में रहा हो, वर्तमान में कैसी भी स्थिति में हो और भविष्य में भी कैसी भी स्थिति में रहे इस बात की विन्या नहीं बिन्दु इस स्थिति का यदि ज्ञान कर दिया जाय तो आत्मा में अनन्त शक्ति का विकास हो सकता है और वह सब कुछ करने में समर्थ भी हो सकता है ।

इस बीमारी अध्ययन में भी कुछ कहा हुआ है उस मत का साथ यह है कि मृत्यु के इच्छा मृत होते । ऐसा करने में किसी का आदेश (कारण) लेने की आवश्यकता न होती । आत्मा की इच्छा से अतिमैत्रिक, अतिमैत्रिक और आध्यत्मिक तीनों प्रकार के आत्म-वृद्ध हुए हो सकते हैं । अध्ययन के दिन हो जाने पर आत्मा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं रहता । मृत्यु का कोई भी प्रकार सम्भव नहीं रहता । कोई भी आत्मा अस्थायी नहीं रहता । यह बीमारी नहीं रहती है । विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के प्रयत्न का यह कि है, यह अर्थान्तरित में देवता का है । इसी प्रकार में इस बीमारी है कि किन्हीं कारणों से ही मृत्यु प्रतीति में ही रह जाती है ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सिद्धाणं नमो किञ्चा, संजयाणं च भावणो ।

अथ धम्म गइं तच्चं, अणुसिद्धिं सुखेह मे ।

यद् मूल सूत्र है ।

गुरु शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ । तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूँ । किन्तु यह कार्य मैं अपनी शक्ति पर ही भरोसा रख कर नहीं करता । सिद्ध और संपत्तियों को नमस्कार करके, उनकी शरण लेकर, उनके आधार पर यह काम करता हूँ ।

ऐसे तो जड़ों का मार्ग पड़ा जाता है वही का मार्ग बताया जाता है किन्तु यहां मुक्ति का मार्ग बताया जाता है । गुरु करते हैं कि मैं अर्थ धर्म का मार्ग बताता हूँ । पहले अर्थ का-अर्थ समझ लेना चाहिए ।

अर्थ्यते प्रार्थ्यते धर्मात्मभिरिति अर्थः । स च प्रकृते मौक्तः ।

संपन्नादिर्वा । स एदु धर्मः । तस्य गतिः ज्ञानम्

यस्यां तां अनुशिष्टिं मे शृणुत इत्यर्थः ॥

अर्थः—धर्मात्मा लोगों के द्वारा किमतां चाहना की बात वह अर्थ है । यहां अर्थ से मतलब मोक्ष या संपन्न से है । मोक्ष या संपन्न ही धर्म है । उसका गति या मार्ग ज्ञान है । हम ज्ञान का ध्यान मुक्त से सुनो ।

जिसकी इच्छा की बात उसे अर्थ कहते हैं । सामान्य-मोक्षी बुद्धि वाले लोग अर्थ का मतलब धन करते हैं । और धन के लिए ही रात दिन श्रद्धा पूरा किया करते हैं । किन्तु यहां अर्थ का मतलब धन नहीं है । काम लोग मेरे पास धन लेने नहीं आये हैं । धन का मैं जतई त्याग कर चुका हूँ । धन के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु काम करते हैं । और वही मनुष्य करने के लिए यहां आये हो । बड़ा-बड़ा किसी दूरस्थ की पर सेवा हो सकती है कि मनुष्य के स्पर्शरूप श्रवण करने से या किसी अन्य करने से धन मिल सकता है किन्तु ये सत्त और सत्तियों को यहां आये हुए हैं किन्तु मैंने ऐक्य दौधमलिक चाहना से नहीं आये हैं किन्तु समर्थ की अवस्था से आये हैं । धन और मोक्ष का अर्थ है इस से मतलब होना है कि धन का धन धन नहीं किन्तु बड़ा अन्य धन है । वह अन्य वस्तु धन से कुछ नहीं हो सकती । मुक्ति के अर्थ में धन के अर्थ में धन की इच्छा अन्य धन है ।

निसर्की इच्छा की जाय वह अर्थ है । किन्तु इस में इतना और बढ़ देना चाहिए कि धर्मात्मा लोग निसर्की इच्छा करें वह अर्थ है । धर्मात्मा लोग धर्म की ही इच्छा करते हैं । अतः सिद्ध हुआ कि यहाँ अर्थ का मतम्ब धर्म है । आगे और स्पष्ट कहा है कि-धर्म स्वी अर्थ में जिससे गति होती है वह शिक्षा देता हूँ । धर्म स्वी अर्थ में ज्ञान में गति होती है । ज्ञान द्वारा ही धर्म स्वी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है । अतः सारे कथन का यह भावार्थ निकलता है कि मैं ज्ञान की शिक्षा देता हूँ । ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधकार । ज्ञान स्वी प्रकाश में आत्मदेव के दर्शन मुख्य है ।

ज्ञान का अर्थ भी बड़ा लम्बा होता है । संसार-व्यवहार का ज्ञान भी ज्ञान ही कहलाता है । आधुनिक भौतिक विज्ञान भी ज्ञान ही है । विन्तु यहाँ कहा गया है कि धर्म स्वी अर्थ में गति कराने वाले तत्त्व का ज्ञान देता हूँ । अर्थात् संसार प्रपंच का ज्ञान नहीं देना किन्तु तत्त्व का ज्ञान देता हूँ । यह ज्ञान शिष्य में भी मौजूद है मगर जाग्रत अवस्था में नहीं है, दबा हुआ है । उस छिपे हुए ज्ञान को मैं प्रकट करने की कोशिश करूँगा । शिक्षा देकर उस ज्ञान को जगाऊँगा ।

दीपक में तेल भी हो और बत्ती भी हो किन्तु यदि अग्नि का संयोग न हो तो दीपक जल नहीं सकता । प्रकाश नहीं कर सकता । इसी प्रकार हर आत्मा में ज्ञान स्वी प्रकाश मौजूद है मगर गुरु अधवा महापुरुष के सत्संग बिना विकसित नहीं हो सकता । महापुरुष का मनु समागम हमारे ज्ञान को विकसित करता है किन्तु हमारे में ही मौजूद है । यदि हमारे में ज्ञान मौजूद न हो तो अनेक महापुरुष मिल कर भी कुछ नहीं कर सकते । ज्ञान, जीव रूप में आत्मा में विद्यमान है । महापुरुष स्वी बाह्य निमित्त कारण के मिलने से जीव वृक्ष का रूप धारण करता है और फलता-फूलता है । यदि दीपक में न तेल हो और न बत्ती हो तो हमारे दीपक से भेटने पर भी वह जल नहीं सकता । तेल बत्ती होने पर दूसरा दीपक सहायक हो सकता है । कहलान भी है कि खाली चूल्हे में फूँक मारने से आगों में गन्ग ही पहुँचती है । इसी प्रकार यदि आत्मा में ज्ञान शक्ति मौजूद न हो तो महापुरुष की मदद से उनके द्वारा दीर्घ शिक्षा कुछ भी कारगर नहीं हो सकती ।

यह यह कह गया है कि “मैं शिक्षा देना हूँ” । उस में हमें भरोसा लेना

चाहिए कि हमारे में शक्ति विद्यमान है इसीसे आचार्य हमें शिक्षा देते हैं । ऊपर भूमि में बीज बोने का षष्ठ ज्ञानबूझ कर महापुरुष नहीं करते । हमारे में अविकसित रूप में रही हुई शक्ति का विकास करने के लिए अथवा राम में दबो हुई अग्नि को गुरु ज्ञान रुनी फूँक से प्रज्वलित करने के लिए हमें गुरु की दी हुई शिक्षा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए ।

शिक्षा देने वाले महापुरुष ने कहा है कि—मैं सिद्ध और संपत्ति को नमस्कार करके शिक्षा देता हूँ । स्वयं शिक्षक जिन्हें नमस्कार करता हो और बद में शिक्षा शुरू करता हो उनका स्वरूप समझ लेना आवश्यक है । पहले सिद्ध शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए । नवकार मंत्र में एक पद में सिद्ध को नमस्कार किया गया है और शेष चार पदों में साधु को नमस्कार किया है । अर्थात् सिद्ध और साधक दोनों को ही नमन किया गया है । यहाँ भी आचार्य ने सिद्ध और साधक दोनों को नमस्कार किया है ।

पहले सिद्ध किसे कहते हैं यह देखें । ' पिबू बन्धने ' धातु से सिद्ध शब्द बना है । इसका अर्थ यह है कि अष्ट कर्म रुनी बन्धे हुए लकड़ी के भारे को मिसने ' धमातम् ' यानी हलप्रधान रुनी जाग्रत्स्थान अग्नि से जला दिया है वह सिद्ध है । अथवा ' पिधुगर्ता ' से भी सिद्ध शब्द बन सकता है । जिस स्थान पर पहुँच कर फिर वहाँ से नहीं लौटना पड़ता, उस स्थान पर जो पहुँच गये हैं उन्हें भी सिद्ध कहते हैं ।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्ध होकर भी पुनः संसार में लौट आते हैं । जैसे कहा है:—

ज्ञानिनो धर्म तीर्थस्य, कर्त्तारिः परमंपरम् ।

गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपिभवं तीर्थं निवारतः ॥

अर्थात्—धर्मरुनी तीर्थ के कर्त्ता ज्ञानी लोग अपने तीर्थ का पराभव देखकर परम पद को पहुँच कर भी पुनः संसार में लौट आते हैं ।

यदि सिद्धि स्थल में पहुँच कर भी वापस संसार में आ जाते हों तो वह स्थल सिद्धि ही न कहा जायगा । सिद्धि—मुक्ति तो इसे ही कहते है कि जहाँ पहुँच कर वापस नहीं लौटना पड़ता । कहा है—

यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ।

अर्थात्—जहां आकर वापस न आना पड़े वह परम धाम है और वही सिद्ध स्थान है। उसे ही सिद्ध कहते हैं। जहां आकर वापस आना पड़े वह तो संसार ही है।

व्युत्पत्ति के अनुसार सिद्ध शब्द का तीसरा अर्थ भी होता है। 'पिपु मंराश' जो हृत्कृत्य हो चुके हैं, जिनको अब कोई काम करना बाकी न रहा है, वे भी सिद्ध माने जाते हैं।

जैसे पकी हुई खिचड़ी को पुनः कोई नहीं पकाता। यदि कोई पकी हुई खिचड़ी को पकाता है तो उसका यह काम व्यर्थ समझा जाता है। इसी प्रकार जिसने सब कर लिए हैं और करने के लिए शेष कुछ नहीं रहा है वह सिद्ध है। इस प्रकार सिद्ध शब्द के ये तीन अर्थ हैं। शब्द एक ही है किन्तु जैसे एक शब्द में नाना छोपे होते हैं वैसे प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं।

सिद्ध शब्द का एक चौथा अर्थ भी किया जाता है। 'पिपुन शान्ते मांगने धा' इसका अर्थ है जो दूसरों को कल्याण मार्ग का उपदेश देता है और उपदेश देना मोक्ष को पहुंचा है वह साक्षात् सिद्ध है। शासिता अर्थात् दूसरों को उपदेश देने वाला।

यदि दूसरे को उपदेश देकर मुक्ति जाने वाले को सिद्ध कहा जायगा तो अतिशय होकर जिन्होंने मुक्ति पाई है वे ही सिद्ध कहे जायेंगे अन्य नहीं। किन्तु सिद्ध तो पन्द्रह प्रकार के कहे गये हैं। इसके उपरान्त मूक केवली जो कि किसी को उपदेश नहीं देते तथा अन्य हन् केवली जो कि अन्तिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पहुंच जाते हैं, जिनके लिए दूसरों को उपदेश देने का अवसर ही नहीं रहता, क्या वे सिद्ध नहीं कहे जायेंगे? क्या ध्यान मौन द्वारा आत्म कल्याण करने वाले महात्मा के लिए (सिद्ध शब्द के लिए) प्रयुक्त यह शास्त्रा शब्द लागू नहीं होगा?

इसका उत्तर यह है कि जो महात्मा मौन रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिन्हें उपदेश देने का अवसर ही न मिला हो, वे भी जगत् का कल्याण करते ही हैं उनके लिए भी यह शास्त्रा शब्द लागू होता है। ध्यान मौन द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले महात्मा भी समाज को शिक्षा देने हैं और वह शिक्षा भी महान् है। समाज को मोन शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। हेमचन्द्र का गुफा में बैठकर या किसी एकान्त स्थान में ध्यान होकर वे योगी जगत् को मोक्ष देने पहुंचाते हैं और उन्हीं द्वारा जगत् का

जो कल्याण साधता है, उसकी बराबरी बहुत उपदेश भाड़ने वाले किन्तु आचरण शून्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकते । यह संसार अभिन्नतर न बोलने वालों की सहायता से हो चलता है । मूक सृष्टि के आधार पर ही यह बोलने वाली सृष्टि निर्भर रही है । पृथ्वी पानी आदि के जीव मूक ही हैं । ये मूक जीव ही इस बोलती हुई सृष्टि का पालन करते हैं । इस से यह बात समझ में आ जायगी कि उपदेश न देने वाले महत्त्वा भी जगत् का कल्याण करते ही हैं । वासनाओं से रहित उनकी शान्त, दान्त और संयत आत्मा से वह प्रकाश-आध्यात्मिक तेज निकला है कि जिससे आधि व्याधि और उपाधि से संतप्त आत्माओं को अपूर्व शान्ति मिल सकती है ।

गुरोस्तु मौनं शिष्यास्तु द्विज संशयाः

अर्थात्—गुरु के मौन होने पर भी उनकी आहूति आदि के दर्शन मात्र से संशय द्विज भिन्न हो जाते हैं । नास्तिक से नास्तिक शिष्य भी गुरु की परमावहित आहूति से आस्तिक बनने के इच्छान्त मौजूद हैं । अतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि मौखिक उपदेश न देने वाले महत्त्वा भी जगत् का कल्याण करते ही हैं । उनके आचरण से जगत् बहुत शिक्षा ग्रहण करता है ।

दूसरी बात सिद्ध भगवान् मोक्ष गये हैं इससे लोग मोक्ष की इच्छा करने हैं । यदि वे मोक्ष न पहुँचने तो कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करता । वे महत्त्वा मन, ध्यान और कर्म का साथ कर मोक्ष गये और इस तरह संसार के लोगों की बदनाम आदर्श रख कर मोक्ष का मार्ग बताया । संसार के प्राणियों में मुक्ति की इच्छा पैदा की । अतः उनकी शान्ति कहा जा सकता है ।

‘पिपून् शश्वे मांगल्ये वा’ में शश्वे के साथ ही माद के मांगल्यिक है वे भी सिद्ध है, बड़े गये हैं । मांगल्यिक का अर्थ घर काज करने कहा होता है । मां शश्वे पापं गालयतीति मांगल्यिक । जो पाप का नाश करने वाले हैं वे सिद्ध हैं ।

यहाँ यह संका होती है कि जो पाप का नाश करने कहा है, वह सिद्ध है तो बड़े बड़े महत्त्वा, जो कि पाप के नाश करने वाले हैं उनको घर का उदय कैसे हुआ ? उन महत्त्वाओं की सेवा तथा दुःख केम दुःख - मम सुखमम सुख के लिए पा रही गये और भगवान् महत्त्वा को संशुद्धि का मार्ग दे । क्या उनमें सिद्धी की मांगल्यिक न हो ।

होकर उस आततायी-हत्यारे मे कहता है कि ऐ पापी ! इस व्यक्ति का मत मार । यदि तू खून का ही प्यासा है तो मुझे मार कर अपनी प्यास बुझाने लगा इस व्यक्ति को मत मार । कहिये यह दूसरा व्यक्ति आपको कैसा मान्य है । इसमें आपको क्या विशेषता नजर आयगी । आप कहेंगे यह दूसरा व्यक्ति बड़ा दयालु है इसमें दया क्यों है इस व्यक्ति में दया है और उस व्यक्ति में हिंसा है यह बात आपने कैसे जानी । किम प्रमाण से जानी । मानना होगा कि इसमें हमारी आत्मा ही प्रमाण है । आत्मा अपनी रक्षा चाहता है अतः रक्षण और भ्रमण करने वाले को यह तुरत पहचान जाती है । दया—अहिंसा आत्मा का धर्म है । यदि आपको धर्मात्मा बनना हो तो दया को अपनाइये । शास्त्र मे कहा है:—

एवं तु नाणिषो सारं जं न हिंसइ किंचणम् ।

यदि तू अधिक न जाने तो इतना तो अवश्य जान कि जैसा तेरा आत्मा है वैसा ही दूसरे का भी है । जो बात तुझे बुरी लगती है वह दूसरे को भी वैसी ही लगती है । एक फारसी कवि ने कहा है कि—

एवाहि कि तुरा हेच पदी न आयद पेश ।

तात्वानी पदी मकुन अज कपोपेश ॥

यदि तू चाहता है कि मुझपर कोई जुल्म न करे तो जिन्हें तू जुल्म मानता है, वे जुल्म तू स्वयं दूसरों पर मत कर ।

यदि कोई आपको मार पीटकर आपके पास की वस्तु छीनना चाहे वा झूठ बोलकर आपको ठगना चाहे अथवा आपकी बहू बेटी पर बुरी नजर करे तो आप उसे जुल्मी मानोगे न ? ऐसी बातें समझने के लिए किसी पुस्तक या गुरु की जरूरत नहीं होती । आत्मा स्वयं गवाही दे देता है कि अमुक बात भ्रष्ट है या बुरी । हमने कहा है कि जिन कामों को तू जुल्म मानता है वे दूसरों के लिए मत कर । किसी का दिल न दुखाना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पराई स्त्री पर बुरी निगाह न करना और आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग वस्तुएं समझ करके न रखना ये पांच महा नियम हैं जिनके पालन करने से कोई जुल्मी नहीं बनता । जो बात हमें अच्छी लगती है वही दूसरे के लिए करना चाहिये यदि आप जुल्मी न बनोगे तो दूसरा भी जुल्म करना छोड़ देगा । इस बात को बरा गहराई से सोचिये । केवल दूसरे के जुल्मों की तरफ ही नज़र न करो, अपने आपको भी देखो । बरीमा रं कहा है —

बहुत कम उसे मजदूरी मिलती ।

निद्रां तो अत्र हानि निरुद्धी न गच्छ ॥

[illegible]

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

47. In the first place, the
 people of the United States
 are entitled to know the
 truth about the situation
 in the world. The
 government has a duty
 to provide them with
 accurate and complete
 information. This is
 especially true in times
 of crisis, when the
 public's understanding
 of the facts is essential
 for making sound
 decisions. The
 government must
 be transparent and
 accountable to the
 people. It must
 provide them with
 the facts, and
 let them decide
 for themselves.

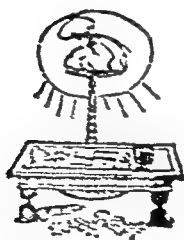
1. *Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.*

[illegible]

रील पाने वाला है। रील की यह व्याख्या भी बहुत ही है। रील की व्याख्या में पाँचों मूल्यों भी आ जाते हैं।

दुर्दान्त सेठ करोड़ों की सम्पत्ति बनाया। फिर भी वह विल प्रकर बनने रील बन पर हड़ रहा यह क्या शक्ति और बपावसर बताने का प्रयत्न किया मरणा। इन क्या की सुनकर तो बहुत से निवृत्त होंगे और दुःख में प्रवृत्त होंगे वे अपनी जाला का कल्पना करेंगे तथा सब सुख उनके दाल बन कर उलटित रहेंगे।

राजकोट
६-७-३६ का
व्यवधान

६० महा निर्गन्ध व्यख्यता ६०

चेतन भज तू अरहनाथ ने ते प्रभु त्रिभुवन राया ।

यह अटारहवें तीर्थकर मगवान् अरहनाथ की प्रार्थना है । समय कम है अतः इस प्रार्थना पर विशेष विचार न करके शर्छाय प्रार्थना पर विचार करता हूँ । कल से उत्तराध्ययन का बीमर्वा अभ्ययन शुरू किया है । इसका नाम महा निर्गन्ध अभ्ययन है । महान् और निर्गन्ध शब्दों के अर्थ समझने हैं । पूर्वाचार्यों ने महान् शब्द के अर्थ बताते हुए अनेक बातें समझाई हैं । उन सब का विवेचन करने जितना समय नहीं है । सूत्र समुद्र के समान अपाह है । उनका पार हम जैसे कैसे पा सकते हैं । फिर भी कुछ कहना तो चाहिए अतः कहता हूँ ।

६

शास्त्रों में महान् आठ प्रकार के बताये गये हैं । १ नाम महान् २ स्थापना महान् ३ द्रव्य महान् ४ क्षेत्र महान् ५ काल महान् ६ प्रवान महान् ७ अपेक्षा महान् = भाव महान् । बीसवें अभ्ययन में इन आठ प्रकार के महान् में से किस प्रकार का महान् कहा गया है यह जानने के पूर्व इनका अर्थ समझ लेना ठीक होगा ।

१ नाम महान्—जिसमें महानता का कोई गुण नहीं है किन्तु केवल नाम स महान् हो यह नाम महान् है । जैन शास्त्रों ने आरम्भ और अन्त समझाने का बहुत प्रयत्न किया है । वस्तु पहले नाम ही से जानी जाती है । मगर नाम जानकर ही न बैठ जाना चाहिए किन्तु उसका स्वरूप भी जानना समझना चाहिए ।

२ स्थापना महान्—किसी भां वस्तु में महानता का आरोपण कर लेना स्थापना महान् है ।

३ द्रव्य महान्—द्रव्य महान् का अर्थ समझाने के लिए यह द्रष्टान्त बताया गया है कि केवल ज्ञानी अन्त समय में जब केवली समुदघात करते हैं तब उनके कर्म प्रदेश चौदहराजू प्रमाण समस्त लोकाकाश में छा जाते हैं । उस समय उनके शरीर से निकला हुआ कार्माण शरीर रूप महास्कन्ध चौदह राजू लोक में पूर जाता है । यह द्रव्य महान् है ।

४ क्षेत्र महान्—समस्त क्षेत्र में आकाश ही महान् है । आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है ।

५ काल महान्—काल में भविष्य काल महान् है । जिसका भविष्य सुधरा उसका सब कुट्ट सुधर गया । भूत काल चाहे जैसा रहा हो वह बीती हुई बात हो गया । अतः भविष्य ही महान् है । वर्तमान तो समय मात्र का है ।

६ प्रधान महान्—जो प्रधान-मुख्य माना जाता है । वह प्रधान महान् है । इसके सचित्त, अचित्त और मिश्र ये तीन भेद हैं । सचित्त भां द्विपद, चतुष्पद और अपद के भेद से तीन प्रकार का है । द्विपद में तीर्थंकर महान् हैं । चतुष्पद में सरभ अर्थात् अष्टापद पक्षी महान् है । अपद में पुण्डरीक-कमल महान् है । वृक्षादि अपद जियों में कमल महान् है । अचित्त यहान् में चिन्तामाणि रत्न महान् है । मिश्र महान् में रात्र्य संपदा युक्त तीर्थंकर का शरीर महान् है । तीर्थंकर का शरीर तो दिव्य होता ही है किन्तु वे जो वस्त्राभूषणादि धारण करते हैं वे भी महान् हैं । स्थापना के कारण वस्तु का महत्त्व बढ़ जाता है । अतः मिश्र महान् में वस्त्राभूषण युक्त तीर्थंकर शरीर है ।

७ पटुच्च अपेक्षा महान्—समस्तों की अपेक्षा चना महान् है और चने की अपेक्षा वेर महान् है ।

८ भाव महान्—टीकाकार कहते हैं कि प्रधानता से क्षाधिकभाव महान् है और आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक भाव महान् है। पारिणामिक भाव के अश्रित में और आश्रय दोनों हैं किसी आचार्य का यह भी मत है कि आश्रय की दृष्टि से उदय मत महान् है। क्योंकि समार के अनन्त जीव उदय भाव के ही आश्रित हैं। इस प्रकार उदय महान् मत है। किन्तु विचार करने से मालूम होता है कि आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक भाव महान् है। इस में निम्न और सहायी दोनों प्रकार के भी आश्रित हैं। अतः प्रधानता से क्षाधिक भाव और आश्रय से पारिणामिक भाव महान् है।

यश महा निर्ग्रन्थ कहा गया है सो द्रव्य क्षेत्र आदि की दृष्टि से नहीं किन्तु भाव की दृष्टि से कहा गया है। जो महा पुरुष पारिणामिक भाव से क्षाधिक में वर्तित है उन्हीं महान् कहा है।

अथ निर्ग्रन्थ शब्द का अर्थ समझ केना चाहिये। ग्रन्थ शब्द का अर्थ होता है गाँठ। गाँठों दो प्रकार की होती है। द्रव्य गाँठ और भाव गाँठ। जो द्रव्य और भाव दो प्रकार के वर्तितों में रहित होता है उसे निर्ग्रन्थ कहते हैं। द्रव्य ग्रन्थी, जो प्रकार की और भाव ग्रन्थी १५ चौदह प्रकार की है।

कौंसे अर्थ कि द्रव्य ग्रन्थी अर्थात् धन दीकृत श्री पुत्र सक्तानादि छोड़ने किन्तु भाव ग्रन्थी अर्थात् क्रोध मनादि विचार न छोड़ने तो वह निर्ग्रन्थ न कहा जायगा। निर्ग्रन्थ होने के लिये निर्ग्रन्थ और व्यवहार दोनों प्रकार की ग्रन्थी छोड़ना आवश्यक है। वह बन टोपी कि मिरा पत्रद प्रकार के होते हैं और उनमें दृष्टिपूर्व मिरा भी होते हैं जो द्रव्य पत्रद नहीं होते। किन्तु वे नव बर आश्रय में मिरा होते हैं। द्रव्य में तो अन्विष्टी ही मिरा होते हैं। किन्तु वे द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के बरन वा ग्रन्थी छोड़नी है वे निर्ग्रन्थ है और किन्तु वे सर्वत्र द्रव्य में ग्रन्थी पत्रद का लक्षण कर दिया है वे महा निर्ग्रन्थ है। कौंसे द्रव्य ग्रन्थी के अर्थ में है वे कौंसे भाव ग्रन्थी की। अतः यश महा समझ केना चाहिये कि निर्ग्रन्थ में दोनों प्रकार की ग्रन्थी छोड़ दी है वे महा निर्ग्रन्थ है।

१० महा निर्ग्रन्थ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सकते हैं। किन्तु यह निश्चित है कि हर प्रवृत्ति का कोई न कोई उद्देश्य अन्तर होता है। दूध दही लगे के इरादे से निकला हुआ व्यक्ति दूध दही मिश्रण के 'रंगान' की तरफ जायगा और शाक भाजी के इरादे से निकला हुआ व्यक्ति शाक मार्केट की ओर जायगा। जो जिस उद्देश्य से निकला है वह उसकी पूर्ति ज़िबर होनी है उधर ही जाता है जिम्मे मुक्ति पाने के लिए घर छोड़ा है वह मुक्ति की ओर जायगा अतः प्रथम शास्त्र का उद्देश्य बताया जाता है।

शास्त्र का उद्देश्य अर्थात् विषय जान लेने के बाद प्रयोजन जानना जरूरी है। इस शास्त्र के पढ़ने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी यह बात दूसरे मन्त्र पर है। प्रयोजन के बाद अधिकारी का विचार किया जाता है। इस शास्त्र का अध्ययन मनन करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है और कौन अपात्र है। इसके बाद शास्त्र का सम्बन्ध बताना चाहिए। किस प्रसंग से यह शास्त्र बना है, कौन बन्धु कहां से की गई है, इस शास्त्र का कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है आदि बताया जाना चाहिए।

इन चारों बातों से शास्त्र की परीक्षा भी हो जाती है यह पहले वह दिया गया है। इस महा निर्णय अध्ययन में ये चारों बातें हैं, यह बात इस के नाम से ही प्रकट है। अभी समय कम है अतः फिर कभी अवसर होने पर अपनी बुद्धि के अनुसार यह बताने की चेष्टा करेगा कि किस प्रकार अनुबन्ध अनुष्टुप का इस अध्ययन में समावेश है।

अब इसी बात को व्यावहारिक ढंग से कहा जाता है जिससे कि सामान्य समझ वाले व्यक्ति भी सरलता से समझ सकें। यह सब की इच्छा रहती है कि महान् पुरुष की सेवा की जाए लेकिन महान् का अर्थ समझ लेना चाहिए। भागवत में कहा है कि

महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितांसंमिसंगम् ।

महान्तस्ते समचिचाः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥

अर्थ—मुक्ति का द्वार महान् पुरुषों की सेवा करना है और नरक द्वार कामिनी की संगति करने वाले की सोचन करना है। महान् वे हैं जो समचिन्त हैं, प्रशान्त हैं, कोप रहित हैं, भव के मित्र और साधु चरित हैं।

महान् पुरुष की सेवा की महान् उत्तर बताया गया है अब इनके कामिनी में फँसे हुआ की सेवा के लिए कहा है। महान् पुरुषों की समझना बड़ा होता है कि महान् पुरुष के लक्ष्य में न जाने कितने लोग गिरते हैं। जो बड़ा २ जगह

भोगते हैं, अपने अपने और अपने अपने हैं, आलोचन लोगों में मिल स करते हैं, उन्हें महान् समझे मध्यम किसी दूसरे को ।

मैंने रामानुजम् इस का सुझाव किया ही माफना किन्तु पहले भगवत पुरुष के अनुसार महापुरुष की व्याख्या समझ लें । भगवत पुरुष कहता है कि इस प्रकार की तपश्चि वक्तों को महान् नहीं मानना चाहिए । महान् उसे समझना चाहिए जो समर्पित हों । महान् पुरुष का वित्त सम होना चाहिए । सद् और मित्र पर समभाव होना चाहिए । जिसका मन आत्मा में हो, पुद्गल में न हो वह समर्पित है और वही महान् भी है ।

समर्पित का अर्थ जो बहुत पैसों हैं उसे बैला ही मानना भी है । जल्ना वैतन्य रखन है और वह पदार्थ पुद्गल रूप है । इन दोनों को बुद्धा मानना तथा इनके धर्म भी बुद्ध २ मानना समर्पित का लक्षण है । कोई यह दावा कर सकता है कि कार्माद इतरे की अज्ञाना से संसारी जीव के पीछे अज्ञानि काल से लगचि लगी हुई है जिससे यह भेदा पान है, यह भेदा नाश है, यह भेदा सुख है, आदि रूप से यह वस्तुओं को भी अज्ञानी मानता है तब वह समर्पित कैसे रहा । यह ठीक है कि लगचि के कारण भगवान् परबल्ल को भी अज्ञानी कहता है लेकिन लगचि को लगचि मानना यह भी समर्पित का लक्षण है ।

यदि कोई व्यक्ति रात को कंकर कहे और कंकर को रात कहे तो वह मूर्ख गिना जाता है । अब कि रात और कंकर दोनों ही यह वस्तु हैं । कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था । भगवत उसने सोन को चांदी मान लिया और चांदी को सोन । उसके मान लेने से सोन चांदी नहीं हो गई और न चांदी ही सोन हो गई । किसी के लडा मान लेने से वस्तु अन्यथा नहीं हो जाता । किन्तु पैसा मानने या कहने वाला महान् में मूर्ख गिना जाता है । इसी प्रकार यह को वैतन्य और वैतन्य को यह कहने मानने वाले भी अज्ञानी समझे जाते हैं । इसी अज्ञान के कारण जीव भेदा भेदा करता है । जो इस प्रकार की लगचि में फंसे हैं वे महान् नहीं हैं । वे यह पदार्थ के सुझाव हैं । वे अज्ञानवादी नहीं कहे जा सकते । महान् वे हैं जो बुद्ध के शरीर को भी अज्ञान नहीं मानते । अन्य वस्तुओं के लिए तो कहना ही क्या । व्यवहारिक भगव से इनकी कद में भेदा भेदा, भेदा काल, भेदा आदि कहेंगे मगर निश्चय से वे जानते हैं कि वे सब इनके नहीं हैं । कहने का सारांश यह है कि समर्पित वाले लगचि को लगचि मानने हैं ।

अब इस बात पर जो विचार करें कि महान् का मेरा भेदा फिर करें ! कोई यह उपाल करके महापुरुष को सेवा करें कि वे उनके मन में सब भूक देने पालि पर हार पर

हो तो ये आत्म निरीक्षण करके उसे बाहर निकाल फेंकते हैं और दुष्ट कहने वाले का उपकार मानते हैं, किन्तु यदि उन्हें आत्म निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हो कि उनमें दुष्ट बनाने की कोई सामग्री नहीं है तो ये खयाल करके दुष्ट कहने वाले को माफ़ कर देते हैं कि यह किसी अन्य के लिए कहता होगा अथवा भूल या अज्ञान से कह रहा होगा । अज्ञानी और भूल करने वाले सदा क्षमा करने योग्य होते हैं । मेरे समान वेप भूया वाले किसी अन्य व्यक्ति को दुष्टता करने देखकर इसने मेरे लिए भी दुष्ट शब्द का व्यवहार किया है । किन्तु इस में इसकी भूल है । यह सोचकर मदान् अपनी महत्ता का परिचय देते हैं ।

मान लीजिये आपने सफेद साफ़ा बांध रखला है । किसी ने आपको बुलाने के लिए पुकारा कि ओ काले साफ़े वाले इधर आओ । क्या आप यह बात सुनकर नाराज होंगे । नहीं । आप यही विचार करेंगे कि मेरे सिरपर सफेद साफ़ा है और यह काले साफ़े वाले को बुला रहा है सो किसी अन्य को बुलाता होगा अथवा यह भी खयाल कर सकते हैं कि भूल से सफेद शब्द के बजाय काला शब्द इसको मुख से निकल गया है । ऐसा विचार करने पर न क्रोध आवेगा और न नाराज होने का प्रसंग ही । इसके विपरीत यदि आपने यह खयाल कर लिया कि यह मनुष्य मुझे काले साफ़े वाला कैसे कहता है, इसकी भूल का मज़ा इसे चखाना चाहिए तो मानना होगा कि आपको अपने सिर पर बांधे हुए सफेद साफ़े पर विश्वास ही नहीं है ।

यदि लोग इस सिद्धान्त की अपना लें तो संसार में भगड़े टंटे ही न रहें । सर्वत्र शांति छा जाय । पिता पुत्र या सास बहू में भगड़े इसी कारण होते हैं कि एक समझता है 'मैं ऐसा नहीं हूँ फिर भी मुझे ऐसा कैसे कह दिया' । इसके बजाय यदि यह समझने लगे कि जब मैं ऐसा हूँ ही नहीं तब इसका ऐसा कहना व्यर्थ है, तब अशांति या भगड़े का कोई कारण खड़ा ही नहीं हो सकता आप लोग निर्ग्रन्थ मुनियों की सेवा करने वाले हो, अतः सहनशीलता का यह गुण अपनाओ और समचित्त बन कर आत्मा का कल्याण करो । संसार में कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता । हमारा आत्मा ही हमारा अपमान करता है ।

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा. फलं तदीय लभते शुभाशुभम् ।

परेणदत्तं यदि लभ्यते ध्रुवं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

अर्थ—हमारी आत्मा ने पहले प्रेम या अश्रम जैसा भा कृत्य किया है उसीका

रहा है तो गुद का किया हुआ छत्रव्यर्थ हो जायगा ।

कहने का सारांश यह है कि जो प्रमग पर क्रोधादि विकारों को कातु में रख र और मानने वाले को अपने प्रेम पूर्ण यत्न में जाति सके वही मजान् है और वही सच्चे भी है । ऐसे पुनः जड़ पदार्थों के वश में नहीं होने । वे यह सोचते हैं कि

जीर नारि पुगली नैव पुगला कदा पुगलाधार नहीं ताम रंगी ।
परतगो ईशनदी अपर ए एश्वर्यता वस्तु धर्म कदा न परमंगी ॥

श्री देवचन्द्र श्रीराम

मित्र शक्ति की परमात्मा के साथ ली लगी होगी वह यह सोचेगा कि मैं पुर नहीं ॥ और पुद्गल भी मेरे नहीं है । मैं पुद्गलों का साक्षिक बन कर भी नहीं रह सकता तो उनका गुणम होने की बात ही क्या है ?

अब लोगों को जो दुःख है वह पुद्गलों का ही है । वे पुद्गलों के गुणम रहते हैं । यदि वे ईश्वर का वश तो पुद्गल उनके गुणम बन सकते हैं । चिन्तु लोग धर्म के कारण पुद्गलों के पक्ष पड़े हुए हैं इसी में दुःख रह रहा है, वह दुःख दुमों का लगा हुआ नहीं है चिन्तु अपने गुद के अवन के कारण में ही है ।

श्री मनमथ नाटक में कहा है किः—

कहे एक मन्वी मयानी, मुनरी गुनुदि गनी, तेगे पति हु मी—

लग्यों और पार है

महा अगधी छरी माही एक नर मोई दु म देन लाल—

दीये नाना पार है ।

कहे आनी मुनरी कदा दोग पुद्गल को आपनी हो भूल लाल—

होना आता बार है ।

मन्टी नाना आनका मगक कदा जाग बीर कदूदा न दोग—

मन्टी नाना मगक है ।

अब सुदर्शन की कथा कही जाती है । मुझे सुदर्शन से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं है । पुद्गल को छोड़नेवाले सब महात्माओं को मेरा नमस्कार है । सुदर्शन ने भी पुद्गलों पर से समता इटई है अतः उसका गुणगुवाद किया जाता है और धन्य धन्य कहा जाता है । पुद्गल मया को छोड़कर जो महात्मा आगे बढ़े हैं उनको नमस्कार करने से हमारा ज्ञाना निर्मित बनता है । और आगे बढ़ता है ।

चम्पापुरी नगरी अति सुन्दर दधिवाहन तिहां राय ।

पटरानी अभाया अति सुन्दर रूप कला शोभाय ॥ रे धन०

सुदर्शन को देखे गयेके ने हो धन्यवाद नहीं दिया है किन्तु आज सब ने भी दिया है । क्यों धन्यवाद दिया गया, इसका विचार करिये । यदि वह सेठ या तो अपने घर का था । इससे हमें क्या मिलना था । हम लोगों ने उसकी सेटई के कारण धन्यवाद नहीं दिया है किन्तु उसने धर्म का प्रवर्धन किया है अतः धन्यवाद दिया है । अन्तः पर धन्यवाद धर्म से दिया गया है । हम लोग सुदर्शन को धन्यवाद देने हैं । किन्तु लोग धन्यवाद देकर ही न रह जायें । हम भी इनके पद दिशों पर चले लगे धन्यवाद देना सफल है । इनको सुनें वा अनुसरण न किया तो हमारा क्या दुर्भाग होगा । अलग-अलग बोलें कि एक का दमो भूला है । वह भूलते बराबर रहा था । वह सेठ को घर गया, उस समय सेठ तर्जनीय में चले हुए विविध वस्तुओं का भोग कर रहे थे । सेठ को भोजन करते देखकर वह भूला चलते बहने लगा कि सेठ हम धन्य हो जो हमें पदार्थ भोग रहे हो । मैं एक के दिना करन रहा हूँ । मुझे का रहा हूँ । वह सुनकर सेठ ने कहा कि भई ! तू भू भो मेरे साथ बैठ जा और भोजन करे । भूला का भूला मिलने ! सेठ के द्वारा भोजन का प्रेमपूर्ण निम्न्त्रण देखते ही न दोड़ वा नमस्कार करे कि नहीं नहीं मैं न भूला भूला भूला भोजन नहीं करता है । मैं भूला भूला भूला भूला !

इस प्रकार की कथा कही जाती है । धन्यवाद को प्राप्त करने के लिये । न केवल सेठों का ही धन्यवाद देना है । किन्तु धर्म धन्यवाद करने के लिये धन्यवाद देना है । धन्यवाद देने से ही धन्यवाद देने

आपके सामने भी मौजूद है । आप धन्यवाद देकर न रह जाइये किन्तु उम चरित्र धर्म का पालन करिये जिसके पालन से सेंट धन्यवाद के पात्र बने हैं । धन्यवाद दे लेने से आपकी भूख न मिटेगी । सुदर्शन के समान आप धर्म पर टढ़ न रह सको तो भी उसके कुछ अंश का तो अवश्य पालन कीजिये । उसका चरित्र सुनकर उसके चरित्र का कुछ अंश भी यदि जीवन में उतार सको तो आपका दुर्भाग्य मिटेगा और सौभाग्य का उदय होगा । संसार की सब वस्तुएँ नाशवान् हैं ! आप इस अविनाशी धर्म को क्यों नहीं अपनाते । आप कहेंगे कि हम सुदर्शन के समान कैसे बन सकते हैं ? खैर, सुदर्शन के ठीक समान न बने तो भी उनके चरित्र में से कुछ बातें अवश्य अपनाइये । कोशिश तो सब बातें अपनाने की करनी चाहिए । कीही यह कहकर अपनी चाल को नहीं रोक्ती कि मैं इसी की बराबरी नहीं कर सकती हूँ । यह हाथी के समान नहीं चल सकती तो भी चलना जारी रखती है और अपने खाने तथा घर बनाने का ऐसा प्रयत्न करती है कि जिसे देख कर मड़े के वैशानिकों को दंग रह जाना पड़ता है । आप भी अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिये !

सुदर्शन की कथा कहने के पूर्व क्षेत्र का परिचय दिया गया है । क्षेत्रों का वर्णन करने के लिये क्षेत्र का परिचय आवश्यक है । शस्त्र में भी यही शैली है । वर्तुन के भगवान् महावीर स्वामी का करना था किन्तु प्रथम से साथ ही चम्पा नगरी का भी वर्णन दे दिया है — प्रेते

तेणं कालेणं तेणं समयेणं चम्पा नामे नयरी होत्या ।

सुदर्शन सेंट की कथा कहने पड़ले वह कहा हुआ था वह बनाना आवश्यक था जो यही बताया गया है ।

कोई यह पूछ सकता है कि क्या क्षेत्र के साथ क्षेत्रों का कोई सम्बन्ध होता है । हाँ क्षेत्रों का क्षेत्र के साथ बहुत सम्बन्ध होता है । सर्व मन्त्र विष की प्रकृतियों का वर्णन आता है । एक आदेश में मन्त्र का विवरण है क्षेत्र तथा पुष्प का । क्षेत्र विषकी कुछ दोष न हूँ न हूँ । यह बात समझते हैं कि न : अन्तः प्रथम के द्वारा उक्त पुष्प के विष के दोष न हूँ न हूँ ।

मनुष्य और पशु में जो भेद है वह रंग के कारण ही है। जामा दोनों की समान है। जल समान होने से कोई मनुष्य को पशु या पशु को मनुष्य नहीं कहता। रंग उनकी प्रकृति के कारण भेद होता है। उसे भूलना नहीं आ सकता।

जग भरतीय हैं। भारत में जग केने से भारत का क्षेत्र विपकी सुरा जग में होता सम्भविक है। जग जग जगकी दस्तार रस्तार और गुस्तार बैसी हो रही है। जग और कबीर। दस्तार पानी कहये, रस्तार पानी रहनवा और गुस्तार पानी बतवत। जग भरतीय हैं जग क्या जगकी भरतीय जग पानी लगती है। फिर न लगे तो यह जगमय हो है। जग्य देश बने भारत की प्रगला करें और भरतीय खपे जगने देश की जगइलना करें, यह जगमय नहीं तो क्या है। जग भारत के निवासी दूसरे देशों की बहुत-सी बातों पर मुग हो रहे हैं वे यह नहीं सोचते कि दूसरे देशों की जिन बातों पर हम मुग हो रहे हैं वे क्यों से सीखी हुई हैं। वे क्यों भारत से ही जग्य देशों ने सीखी हैं। हम हमारा घर भूल गये हैं। हमारे घर में क्या क्या था यह बात हम नहीं जानते। जब दूसरों की महार करने लगे हैं।

एक पदमी दूसरे जगमी के यहां से बीज ले गया जो कि उसके जगम में बिखरे पड़े थे उसने बीज लेना कर बैये तथा कुछ और फल फूल तय्यारकिर एक दिन पृथ्वी व्यक्ति दूसरे के खेत में चला गया। आकर कहने लगा हुन बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे सुन्दर वृक्ष तथा फल-फूल लगा लगे हो। दूसरे ने कहा यह जगमी का प्रत्यर है जो मैं ऐसे वृक्ष लगा सका हूँ। जगके यहां से बिखरे हुए बीज मैं ले गया था जिनका यह परिणाम है। यह बात सुनकर पहले जगमी को जगने घर में रहे बीजों का ध्यान जामा। इसी प्रकार विदेशों में जो तत्व देखे जा रहे हैं वे भारत के ही हैं। हा, वहां के लोगो ने उन तत्वों की विशेष खोज अवसर की है जग वीजखम में वे भारत से ही छिद्र हुए हैं। दूसरों की बर्ते देखकर जगने घर की महार भूल जाओ। घर की खोज करो।

सुदर्शन जग्य लोगो का अपने जगम में बीज और बीजु मंडित में जग्य का बहुत वर्तन है। जग्य का पूरा विचार तबका नृप ने है जग्य उसमें से तीन बातें कह देने से श्रीलाम्पो की खपल जग्य जग्य कि जग्य जग्य है। जग्य का वर्तन करते हुए जग्य नृप में कहा गया है—

पूछता हूँ कि देवी बकरे का बलिदान ही क्यों मांगती है शेर का क्यों । नहीं बकरा निर्धन है और शेर सफल है अतः ऐसा होता है ।

शास्त्र में चम्या का इस प्रकार वर्णन है । कोई भाई यह कहे कि महाराज त्यागी लोगों को इस प्रकार वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी तो उसका उत्तर यह है कि फल बताने के पूर्व वृक्ष का और बीज का परिचय कराना भी जरूरी होता है । जो फल बताया जा रहा है वह जादू का तो नहीं है । अतः फल के पहले वृक्ष का वर्णन भी आवश्यक है । शील के साथ चम्या का भी इसी लिए वर्णन है । इस वर्णन को सुन कर आप भी सच्चे नागरिक बनिये और शील का पालन कर आत्म कल्याण कीजिये ।

राजकोट
७—७—३६ का
व्याख्यान

चाहिए । फिर गुरु के पास जाकर भी निस्सीही कहना । इस प्रकार तीन बार निस्सीही शब्द का उच्चारण करने का क्या कारण है । घर से निकलते वक्त निस्सीही कहने का मतलब यह है कि धर्मस्थान पर जाने के पूर्व हो सांसारिक प्रपञ्च पूर्ण विचारों को मन में निकाश देना चाहिए । निस्सीही शब्द का अर्थ है पाप पूर्ण क्रियाओं का निषेध करना, उनको रोक देना ।

जो संसार के कामों और निष्कारों को छोड़ कर धर्म स्थान पर जाता है वही पुरा धर्म स्थान में पहुँचने के मकसद को सिद्ध कर सकता है । जो घर से व्यवहार के प्रयत्नों को द्वाग में रख कर धर्म स्थान पर जाता है वह वहाँ जाकर क्या करेगा । वह धर्म स्थान में भी प्रपञ्च ही करेगा । धर्म का क्या लाभ ग्रहण करेगा ? धर्म स्थान तक पहुँचने के बाद निस्सीही इस लिये कहा जाता है कि धर्म स्थान तक तो गाड़ी घोड़ा आदि सवारी पर सवार होकर भी जाया जाता है लेकिन धर्म स्थान में वे सवारियाँ नहीं जा सकती अतः इनका निषेध भी इष्ट है ।

धर्म स्थान तक पहुँच कर अन्दर कैसे प्रवेश करना इसके लिये पाँच अभिगमन शास्त्रों में बताया गया है भगवान् या अन्य महत्माओं के दर्शन करने के लिये धर्म स्थान में पहुँचने पर पाँच अभिगमन का वर्णन शास्त्रों में आया है । प्रथम अभिगमन सावित्र द्रव्य का त्याग है । साधु के पास पान फूल आदि सवित्र द्रव्य नहीं ले जा सकते अतः उनको त्याग कर फिर दर्शनार्थ जाना चाहिये । दूसरा अभिगमन उन अचित्त द्रव्यों का भी त्याग करके साधु के पास जाना चाहिये जिनका त्याग जरूरी हो । अस्त्र शस्त्रादि पास हो तो उन्हें छोड़ कर साधु के समीप जाना चाहिये । शस्त्रादि लेकर साधु के पास जाना अनुचित है तथा बस्त्रादि का संकोच करना भी दूसरे अभिगमन में है । इसका अर्थ नंगे होकर साधु दर्शनार्थ जाना नहीं है । किन्तु जो वस्त्र बहुत कच्चे हों और जिनसे पास वालों की आसक्ति हो सकती है उनका त्याग करना चाहिये । तिसरा अभिगमन उत्तरासंग करना है । चौथा अभिगमन जिनके दर्शनार्थ जाना है वे ज्योंही द्रष्टे पथ में पड़े कि तुरन्त हाथ जोड़ लेना चाहिये । अर्थात् नम्रता पूर्वक धर्म स्थान में पहुँचना चाहिये । पाँचवा अभिगमन मन को एकाग्र करना है ।

साधु के समीप पहुँचकर निस्सीही कहने का अभिप्राय यह है कि मैं समस्त सांसारिक प्रपञ्चों का निषेध करता हूँ । निस्सीही का उच्चारण भी कर लिया गया हो और

भिगमन भी कर लिए गये हो किन्तु यदि मन संसार की बातों में गुंथा हुआ ही रहा तो स्थान में पहुँचने का उद्देश्य हासिल नहीं हो सकता । अतः मन को एकाग्र करके यह ध्येय करना चाहिए कि हमें श्रेय सिद्ध करना है ।

सारांश यह है कि यदि आपको सिद्धान्त सुनने का रुचि है तो मन को स्वच्छ बनाकर आइये । मन स्वच्छ बनाने का भर मुन्तर डालकर मन आइये । धोबी का काम धोना करता है और रंगरेज का काम रंगरेज करता है । दोनों का काम एक पर डालने से मन दूढ़ जाता है । मैं आप पर धर्म के सिद्धान्तों का रंग चढ़ाना चाहता हूँ । रंग चढ़ाया जा सकता है । किन्तु गति यह है कि आपका मनस्वी पक्ष स्वच्छ होना चाहिये । मन स्वच्छ बनाकर आने का काम आपका है और उस पर धर्म का रंग चढ़ाने का काम मेरा । धोबी दूध को कितना साफ निकालकर लपेटेगा रंगरेज उतना ही आवदार रंग चढ़ा करेगा । रंगरेज को यश दिलाने का काम धोबी पर निर्भर है । आप लोगों की तरह यदि आपको भी मान प्रतिष्ठा की चाह हृदय में बनी रही तो मैं धर्म का सच्चा उपदेश न दे सकूँगा । धर्म का उपदेश देने के लिए उपदेशक को भी स्वच्छ बनना चाहिए । उपदेशक और श्रोता दोनों स्वच्छ हो तभी धर्म का रंग अच्छी तरह चढ़ सकता है ।

इस अध्ययन का विषय तो बता दिया गया है । लेकिन अब यह जानना चाहिए कि इस अध्ययन के कहने का क्या प्रयोजन है । धर्म में गति कराना इस अध्ययन का प्रयोजन है । अर्थात् साधुजीवन की शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है ।

आप कहेंगे कि यदि साधुजीवन की शिक्षा देना ही इस अध्ययन का प्रयोजन है तो हम गृहस्थ लोगों को यह अध्ययन आन क्यों सुनाना चाहते हैं । पहले आप लोग यह बात समझलें कि साधुजीवन की शिक्षा आपको भी सुननी आवश्यक है या नहीं । आपने अपने जीवन का ध्येय क्या नहीं किया है । आप गृहस्थ आश्रम में हैं और साधु सावाश्रम में है । सब क्रिय एवं अपने अपने आश्रम के अनुसार करना ही शोभनीय है । किन्तु गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म का पालन न करे । यदि गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकते हो तो भगवान् जगन् गुरु कैसे कहलाते । भगवान् साधु गुरु कहलाते । भगवान् जगन् गुरु कहलाते हैं । गृहस्थ जगन् में है अतः गृहस्थ भी धर्म पालन का अधिकारी ही है । दूसरी बात गृहस्थ जीवन का उद्देश्य भोगों का और साधु जीवन व्यतीत करने का है अतः भी वन आगे जाकर आवागों में लगे हैं उसका ध्यान पहले से ही कर लिये अन्यथा क्या होगा । अतः यह गृहस्थों के ध्येय भी उपयोगी है ।

श्रेष्ठिक राजा गृहस्थ था । उसने साधु जीवन की शिक्षाएं मुनी भी पढ़ाई से साधु जीवन स्वीकार न कर सका तथापि साधु जीवन की शिक्षाएं मुन कर तीर्थदूर गंत यात्रां सका था । आपको इस शिक्षा की जरूरत क्यों नहीं है ? अवश्य जरूरत है । आपकी किसी सामाजिक कामना की पूर्ति करने के लिये नहीं आये हैं किन्तु धर्म करने की आकांक्षा रूचि है, अनुरोध आये है । इस प्रकार इस धर्म शिक्षा से आप गृहस्थों का भी प्रयोजन है । यदि यह शिक्षा केवल साधुओं के काम की ही होनी तो साधु लोग किसी एकान्त स्थान में बैठ कर चर्चा कर लेते । आप गृहस्थों के बीच में आकर इसका वर्णन न करने । गृहस्थों को भी इस शिक्षा की आवश्यकता है यह अनुभव करके ही आपको यह गुनाई का रही है । श्रेष्ठिक राजा नरकारमी तब भी न कर सका था किन्तु यह शिक्षा मुन कर हर घर में धारण करने तीर्थदूर गंत यात्रां सका था । आप लोग भी श्रेष्ठिक के समान गृहस्थ हो अनुरोध इस शिक्षा की जरूरत है ।

प्रयोजन बना दिया गया है । अब इस अध्ययन के अधिकारी का चिन्तन करना है । कौन २ व्यक्ति इस अध्ययन की शिक्षा मुनने या प्रदर्श करने के पात्र हैं । जिन प्रकार मूर्ख मनुके लिये है । सब उपका प्रकाश प्रदर्श कर सकते हैं । किसी के लिये भी प्रकाश प्रदर्श की मनाई नहीं है । सभी प्रकार यह अध्ययन सबके लिये है । इतना होने पर भी मूर्ख का प्रकाश नहीं देख सकता है जिनके अन्तर में और वे सुखी हों तथा विकार रहित हों । जिसकी आत्मा में उत्कृष्ट की तरह किसी प्रकार का विकार हो यह मूर्ख प्रकाश प्रदर्श नहीं कर सकता । इस अध्ययन की शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है जिनके हृदय साधु गुणें हुए हैं । किन्हीं लोगों के हृदय साधु गुणें हुए होने हैं और किन्हीं के हृदय साधु आचार्य से टूटे हुए होने हैं । जिनके हृदय साधु मन्द है किन्तु योग्यता की बात है वे भी इस अध्ययन के योग्य करने के अधिकारी हैं । यह शिक्षा हृदय पर के अध्ययन की भी हटनी है किन्तु अध्ययन हटाने की इच्छा होनी चाहिये । वहने का मतार्थ यह है कि जो इस शिक्षा में आस टटाना चाहे वही इसका अधिकारी है ।

अब इस अध्ययन के अध्ययन के लिये मैं विचार कर दे । मन्त्रा दे ।

.....

भगवान् ने फरमाया है कि मोक्ष की इच्छा मात्र होने से मोक्ष कागमों से नहीं मिल जाता। कोरे सूत्र बाँचने से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। सद्गुरु अथवा सद्गुरुपदेशक की आवश्यकता होती है। कुगुरु मोक्ष का नाम लेकर विपरीत मार्ग में भी ले जा सकते हैं अतः प्रथम यह जान लेना चाहिए कि धर्म का सच्चा उपदेशक कौन हो सकता है ! शास्त्र में कहा भी है कि

आयुते सदादन्ते द्विजसोये अयासवे ।

ते धम्मं सुदमक्खन्ति पडिपुअं मणेलिअं ॥

अर्थात्—धर्म का उपदेश वे कर सकते हैं जिन्होंने अपने मन पर काबू कर लिया हो, जो सदा विकारों पर काबू रखते हों, जिनका शोक नष्ट हो गया हो, जो पाप रहित हों। ऐसे सदादान्त सन्त पुरुष ही प्रीतिपूर्ण और शुद्ध अनुपम धर्म का उपदेश कर सकते हैं। पहले यह देखना जरूरी है कि अनुक ग्रन्थ या पुस्तक का रचयिता कौन है ! ग्रंथकार की प्रामाणिकता पर ग्रंथ की प्रामाणिकता है। आम कल के बहुत से अधिकारी विद्वान् कहते हैं कि ग्रंथकार के व्यक्तिगत जीवन से उन्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो वह जो मित्रा देता है उसे देखो कि वह ठीक है या नहीं। किन्तु ऐसा कहने वाले व्यक्ति भ्रम में हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म का उपदेशक वह हो सकता है जो अपनी आत्मा को गुप्त रखता हो। संपनखरी टाऊ में इन्द्रियों को उसी प्रकार काबू में रखता हो जिस प्रकार कलुआ अपने अंगों को टाऊ में रखता है। इन्द्रिय दमन करने वाला ही सच्चा उपदेशक या लेखक हो सकता है।

जिसने इन्द्रिय दमन कर लिया है और जिसने नहीं किया है इसकी पहचान यह है कि जिसकी आँखों में विकार न हो, शारीरिक कष्टार्थ शान्त और पानशून्य हों। इन्द्रिय दमन का ऊर्ध्व आँख कान आदि इन्द्रियों का नाश कर देना नहीं है किन्तु उनके पीछे रही हुई पान भक्षना को मिटा देना है। आँख से धर्माला भी देखता है और पापी भी। किन्तु दोनों की दृष्टि में बड़ा अन्तर होता है। धर्माला पुरुष किसी स्त्री को देखकर उसके सुधार का उपाय सोचेगा और पापी पुरुष उसी स्त्री को देखकर अपनी वासना पूर्ति का विचार करेगा। जिस प्रकार घोड़े को शिक्षा देकर मन मुताबिक चलाया जाता है उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को मन मालिक बना सकता है, उनका गुदाम नहीं किन्तु मालिक बन सकता है, वहीं इन्द्रिय दमन करने वाला कहा जाता है। घोड़े का मालिक लगान के जरिये घोड़े को कुमर्ग में नहीं बने देता उसी प्रकार इन्द्रिय दमन करने वाला इन्द्रियों को विषय विकार को तन्त्र नहीं बने देता। अश्वदमन करने में उनका उपयोग करना है। यही इन्द्रिय दमन का अर्थ है।

धर्मोपदेशक हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और पशुमिद इन पांच पापों में रहित होना चाहिए । जो सब स्त्रियों को मां बहिन समान समझता हो और धर्मोपकरण के सिवा पूर्ण कोड़ी भी अपने पास न रखता हो अर्थात् जो कंचन और कामिनी का त्याग हो व धर्मोपदेशक हो सकता है और वही प्रातिपूर्व, शुद्ध और अनुपम धर्म का उपदेश दे सकता है।

मैंने हिन्दू धर्म के विषय में गांधीजी का लिखा एक लेख देखा है । गांधीजी ने उस समय तक जैन शास्त्र देखे थे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । किन्तु जो सच्ची बात होगी वह शास्त्र में अवश्य निकल आयगी । गांधीजी ने उस लेख में यह बताया था कि हिन्दू-धर्म का कौन उपदेश कर सकता है ? कोई पण्डित या शंकराचार्य हों। इन धर्म का कथन कर सकता है यह बात नहीं है किन्तु जो पूर्ण अहिंसक, सत्यवादी और ब्रह्मचारी हो वही हिन्दू धर्म को कहने का अधिकारी हो सकता है । गांधीजी के लेख के पूरे शब्द मुझे याद नहीं है किन्तु उनका भाव यह था । गांधीजी और जैन शास्त्रों के विचार इस विषय में कितने मिलते हैं इस पर विचार करियेगा ।

प्रकृत बीसवें अध्यायन के उपदेशक गणेश्वर या स्वविर मुनि हैं । यह गुरुशिष्य सम्बन्ध हुआ । अब तात्कालिक उपायोपेय सम्बन्ध देख लें । दवा करना उपाय है और रोग मिटाना उपेय है । इस अध्यायन का उपायोपेय सम्बन्ध है ज्ञान प्राप्ति और इसके द्वारा मुक्ति । मुक्ति उपेय है और ज्ञान प्राप्ति उपाय है ।

मसार में उपाय मिलना ही कठिन है । यदि उपाय मिल जाय और वह किया जाय तो रोग मिट सकता है । डाक्टर और दवा दोनों का योग होने पर बीमारी चली जाती है । किसी बाई के पास रोटी बनाने का सामान मौजूद न हो तो वह रोटी कैसे बना सकती है । यदि रोटी बनाने की सब सामग्री तय्यार हो तो रोटी बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती।

रोटी बनाने की सब सामग्री तय्यार रखी हो परन्तु यदि कर्त्ता रोटी बनाने का किसी प्रकार का प्रयत्न न करे तो रोटी कैसे बन सकती है ? आटा और पानी अपने आप नहीं मिल सकते और न रोटी स्वयं पक सकती है । कर्त्ता के उद्योग किये बगैर सब साधन या उपाय किम काम के । आर अपने लिए विचार करिये कि आपको क्या करना चाहिए ? गुरुश्रुत का नींद छोड़कर जागना हो । उद्योग विनोद प्रसन्नता की लिए मिले हुए साधन या उपाय व्यर्थ न रहें जय । अतः न ५१२, नमः शिवाय अरंभ नमः शिवाय । यह क्रम नमः शिवाय के अन्त में आता है । अतः उन मन्त्रों को कहते हो ।

अ' २२। १. २४४ प. ३ माना है। पुणों की सुगन्ध लेना चाहिए। नदी की कलकल आवाज सुनने से मन में शान्ति आती है।

दुष्प्रभाव निर दूर करने के लिये निम्नलिखित कार्य । यह जानना था कि ये कर्म-दुष्प्रभाव हैं, यह हमें पता है तथा नदी की यह कलकलट तथा शिखा दे रही है । यह हमें पता है, यह भी यह जानना था । उम्र के लिये निम्न ने करने शुरू हुए हैं । यह कि वे प्रिय मित्र । यह स्थान सोने के लिए उपयुक्त नहीं है । नदी नष्ट हो रही है और शीघ्र ही नदी में भाग लगे । एक क्षण मात्र का भी विचार मत कर । यहाँ तीन जने पीछे पड़े हैं । निम्न कर्म-दुष्प्रभावों को देख कर तेरा भी लज्जित है वे कलकलट निरयुक्त हैं । यहाँ हमें निवेदी है जो वनावन्य लुके सभी आकर्षित कर रहा है यही गोदी देर में हमें निम्न बना देगा और तेरा लज्जित किन्ना भी बदल जायगा । यह नदी भी शिखा दे रही है कि निम्न प्रकार कलकल कलकल कलकल हुआ मेरा पानी प्रविशण बढ़ता चला जा रहा है हमें प्रवेश मेरी आयु भी शुरु शुरु चलनी जा रही है ।

क्या मोरे उठ आग पाउरे ।

अंशनि बल ज्यो आयु घटन है, देन पढ़िया घणिव घाउरे ॥ यथा० ॥

इन्द्र शत्रु नागेन्द्र मुनि शत्रु कान शत्रु पति माह शत्रु ।

भवतु भवतु मां जलितुं जानते भगवन्त मक्ति गुभाउ नाउते ॥ कथा० ॥

वरा शिवम् अर कं वाडे तमरा जननिधि पा पाडे ।

आनन्द यन नान मय मृगति शुद्ध निम्बुन देव ध्यातुं ॥ कथा० ॥

[illegible]

世宗 11 年 3 月 11 日 庚子 丁未 庚子 丁未 庚子 丁未

$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = \bar{x}$

4 8 7 6

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

आपके सामने भगवद् भक्ति रूपी नाव खड़ी है । आप यदि टम पर बैठ गये तो क्या कमी हो जायगी । तुलसीदासजी ने कहा है—

जगनम वाटिका रही है फली फूली रे ।

घुआं कैसे घोरहर देखि हूं न भूली रे ॥

संसार की बाड़ी कैसे आसमान में तारे छिटक रहे हों वैसे फली फूली हुई है । मगर यह बाड़ी रथायी नहीं है । अतः संसार की मूल मुड़िया में न फँसकर परमात्मा की भजन स्वरूप नौका में बैठ कर संसार समुद्र पार कर लें ।

आज कल बहुत से मार्शवों यह खयाल है कि हमें परमात्मा के भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वे कहते हैं कि जो लोग परमात्मा का भजन किया करते हैं वे दुःखी देखे जाते हैं और जो कभी परमात्मा का नाम तक नहीं लेते बल्कि धर्म और परमात्मा का बापकाट करते हैं, वे लोग सुखी देखे जाते हैं । इस सवाल का जवाब यह है कि केवल परमात्मा का नाम लेना ही सुखी बनने का कारण नहीं है । किन्तु नाम स्मरण के साथ परमात्मा के बताये हुए नियमों का पालन करना भी जरूरी है । कोई प्रकट रूप में परमात्मा का नाम न लेता हो किन्तु उसके बताये नियमों का पालन करता हो तो वह सुखी होगा और कोई नियमों का पालन न करे और छात्री नाम रटत रहता रहे तो उसे दुःख दूर नहीं हो सकते । जो प्रकट रूप से नाम नहीं लेता किन्तु नियम पालन करता है वह सुख के साथ न जुड़ाता है । अतः यह कहना कि परमात्मा का नाम लेने से या भजन करने से कोई दुःखी है कतई गलत धारणा है । भजन के साथ नियम आवश्यक है । एक आदमी ने गाड़ी में बैठे हुए एक पहलवान को देखा । देख कर उसने यह धरका बांध ली कि गाड़ी में बैठने से आदमी पहलवान हो जाता है । उसे इस बात का भान न था कि पहलवान तो विशेष प्रकार की कसरत करने से बनता है । इसी प्रकार नियम पालने वला प्रकट में नाम नहीं लेता अतः यह कह डाक़नों कि नाम न लेने से सुखी है अम पूर्ण विचार है । परमात्मा का भजन तो बल मगर उसके बताये नियम न पालन कैसा काम दे, इस बात को एक दृष्टान्त से समझना है ।

एक सेट के २० खिया की । बड़ा खूब मही मया कर हाथ में माला लेकर अपने मन में नमस्कार करने लगी थी । दिन भर मोनीयालजी मोनीयालजी की रटत

लगाती रहती । घर का कोई काम न करती थी । किन्तु इसके विपरीत छोटी स्त्री घर का सब काम करती रहती थी । अपने घरने मन में यह नक्की किया कि पति का नाम तो मेरे हृदय में है । चाहे मुँह से उसका उच्चारण करूं या न करूं मुझे ये काम करते रहना चाहिये जिनसे पति देव प्रसन्न रहे । एक दिन बड़ी सेठानी सेठ के नाम की माला जपती हुई बैठी थी कि इतने में कहीं बाहर से थके प्यासे सेठजी आगये और उससे बड़ा कि प्यास लगी है, पानी का लोटा भर कर लादे बड़ी सेठानी ने उत्तर दिया कि इतनी दूर से चल कर आये हो सो तो नहीं थके और अब घर आकर थक गये । पानी का लोटा भी नहीं लाया जाता । मेरे नाम जपन में क्यों बाधा पहुँचाते हो । क्या आपको मात्तम नहीं कि मैं किसका काम कर रही हूँ । और किसका नाम ले रही हूँ । मैं आपही का नाम ले रही हूँ ।

भाइयों ! बताइये कि क्या बड़ी सेठानी का नाम जपन सेठजी को पसन्द आ सकता है ? सेठजी ने कहा कि तेरा यह नाम जपन व्यर्थ है । एक प्रकार का टोंग है । दोनों का वातालाप सुन कर छोटी सेठानी तुरत अष्टे कालों में टपड़ा पानी भरलाई और सेठजी की सेवा में उपस्थित किया । ईन दोनों स्त्रियों में से सेठजी का मन किसकी और झुकेगा । सेठजी किसके कार्य को पसन्द करेंगे । कर्त्तव्य करने वाली के काम को ही सेठजी पसन्द करेंगे । न कि कोरा नाम जपने वाली का काम । इसी प्रकार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं । एक केवल नाम जपने वाले और दूसरे नियम पालन या कर्त्तव्य करने वाले ।

बहुत से लोग परमात्मा का नाम लेते हैं । किन्तु आपको मात्तम है कि वे किस छिद्र नाम लेते हैं । वे 'रामनाम जपना और पराया माल धरना' करने के लिए नाम लेते हैं । इस तरह परमात्मा का नाम लेना दिग्वाचामात्र है । नाम का महत्त्व नियम पालन के साथ है ।

मतलब यह है कि कोई प्रकट में प्रभुनाम लेता है और कोई प्रकट में नाम न लेकर नियम पालन करता है । किन्तु भक्ति नाम न लेनेवाले में भी मौजूद है क्योंकि वह कर्त्तव्य का पालन करता है । अतः ऐसे व्यक्ति को सुखी देखकर यह न मान बैठना चाहिए कि यह नाम न लेने से सुखी है आपके सामने भगवद भक्ति को नाव खड़ी है । उसमें बैठ जाओ और भक्ति का राग चढ़ लें ।

नाटक में पुरुष स्त्री का वेष धारण करते हैं और स्त्री की तरह नखरे दिखाने की चेष्टा करते हैं। ऐसा करने से कभी-२ पुरुष बहुत अंगों में अपना पुरुषत्व भी खो बैठते हैं। नाटक में स्त्री बने हुए पुरुष के हाव भाव देखकर आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जो खुद अपना पंख भी खो चुका है वह दूसरों की क्या शिक्षा देगा।

आज कल लोगों को नाटक सिनेमा का रोग बहुत जुरी तरह लगा हुआ है। घर में थोड़े फाकाकसी करना पड़े मगर सिनेमा देखने के लिए तो जखर तय्यार हो जायेंगे। रुपये खर्च होने के उपरान्त नाटक सिनेमा देखने से क्या २ हानियाँ होती हैं इसका जरा खयाल करिये। जब कि लोग बनावटी खी पर भी इतने मुग्ध होते देखे जाते हैं तब अभया पर राजा इतना मुग्ध हो इस में क्या आश्चर्य की बात है। वह तो साक्षात् खी थी और बहुत रूप सम्पन्न थी। आश्चर्य तो इन बातों में है कि कहां तो आजकल के लोग भी बनावटी रूप मात्र देखकर मुग्ध बन जाते हैं और कहां वह सुदर्शन जो रूप लाक्षण संतत अभया पटरानी पर भी मुग्ध न हुआ।

जब मैं जहाननगर में था तब वहाँ के लोग मेरे सामने आकर बहने लगे कि एक नाटक बनानी आई है जो बहुत अच्छा नाटक करती है । देखने वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार उन लोगों ने मेरे सामने उस नाटक मंडली की बहुत प्रशंसा की । उस समय मैंने उन लोगों से थोड़ी बड़ा कि फिर कभी इस विषय में सन्भाऊंगा ।

एक दिन मैं भंगल गया था कि देवयोग से उस नाटक मण्डली में पर्टी होने वाले लोग भी उभर ही घूमने हुए जा रहे थे। वे लोग अपनी धून में मग्न होकर जा रहे थे। मैंने उन लोगों की चेष्टाएं और बातचीत सुनी। मुनकर मैं दग रह गया। क्या ये वैसी लोग हैं जिनकी नाटका मण्डली की इतनी प्रशंसा मेरे सामने की गई थी। उनकी चोरी और चेष्टा इतनी गंदी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने मनमें विचार किया कि ये लोग भीतर, हम या हरिश्चंद्र का पर्टी कदा करने दें, किन्तु क्या दर्शकों पर इनके कुछ के भावों-भावों का असर न होता होगा। क्या केवल इनके द्वारा दिखाये जा सकें हुए भीतर, हम या हरिश्चंद्र के बारे में कुछ बान्ही लेगी पर असर होता है? या नाटका दिखाने के बाद के व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष दर्शकों पर पड़ता है। मैं पहले व्यापार में कह चुका हूँ कि अभी तक कोई व्यक्ति जिस प्रकार के काम करे वहाँ पर उसे सफल पर सफल है। मैंने यह भी कहा है कि यदि वह व्यक्ति जो अपने काम को अच्छे प्रकार नहीं करता। काम करता है : वह एक बहुत बड़ा काम करता है ।

कदाचित् कोई भाई यह टर्नोन् करे कि हमें तो गुप्त प्रदत्त करना है। हाँ तो कोई कैसा है? इस बात से प्रयोजन नहीं। इसका उत्तर यह है कि यदि गुप्त हो लेना, मैं सामने वाले का आचरण नहीं देखना है तो नाटक में माधु बनकर आये हुए साधु को जल लोग बदनाम करके नये नदी करने और उसे मत्ता साधु क्यों नहीं मानने। आप क्यों यह तो मकली साधु है उसे अमल्य कैसे मानेंगे। मैं कहता हूँ कि जैसे साधु नवने। जैसे अन्य पात्र भी नकली ही हैं। जंगल में वायम लं टकर व्याख्यान में मैंने लोगों से पूछा कि ऐसे लोगों के द्वारा दिखाए हुए खेल से आपका कुछ बन्पान नहीं होने वगैरह।

महाराणी अभया बहुत सुन्दर थी और राजा दण्डिदान उस पर बहुत मुग्ध था। फिर भी सुदर्शन रानी पर मुग्ध न हुआ। उसके जल में न कैमा। ऐसे महा पुरुष की शरण लेकर भगवान् से प्रार्थना करो कि हे प्रभो ! ऐसे चारित्रिक व्यक्ति के चारित्र का अंश हमको भी प्राप्त हो।

तुभ्या भवन्ति भवतो ननु तेन किया।

जो लक्ष्मीयान् की सेवा करता है क्या वह कभी भूखा रह सकता है। हे भगवान् की शरण जाता है वह भी उनके समान बन जाता है। जैसे ही शील धर्म का पाठ करने वाले सुदर्शन की शरण ग्रहण करने से शील पालने की क्षमता अवल प्राप्त होगी।

यह चरित्र मनस्वी करते के मैत्र को साक्ष करने का भी काम करेगा। लोक-नीति, शरीर रक्षा और समाज व्यवहार की बातें भी इस चरित्र में आयेंगी। आज समाज में जो अनेक कुरीतियाँ घुसी हुई हैं, उनके कारण जो हानि हो रही है, उनके विरुद्ध भी इस चरित्र में कुछ कहा जायेगा। अतः इस चरित्र को सावधान होकर सुनिये और शील धर्म को अपनाकर अन्तः कल्याण करिये।

राजकोट
८-७-३६ का
व्याख्यान

भगवान् । मैं पाप का पुत्र हूँ, मुझ में अनन्त पाप भरे हैं । अब मैं तेरी शरण में आता हूँ भक्तः मुझे पाप मुक्त कर दे ।

इस प्रकार की प्रार्थना वही कर सकता है जो पाप को पाप मानता है, मुझ को अपराधी मानकर स्वर्गुण कीर्तन की वांछा नहीं रखता तथा अपनी कमजोरियाँ मुझ के लिए दृष्टिगत रहता हो । जो अपने गुण सुनने के लिए लालायित रहता है वह जन्म प्रभु प्रार्थना से दूर है ।

अब शास्त्र की बात कहना हूँ । कल कहा था कि इस बीसवें अक्षय्यन में जो कुछ कहना है वह सब पीठिका, प्रस्तावना या भूमिका रूप से प्रथम गाथा में कह दिया गया है । इस गाथा का सामान्य अर्थ कर दिया गया है । अब व्याकरण की दृष्टि से विशेष अर्थ तथा परमार्थ रूप अर्थ करना बाकी है । इस गाथा में जो शब्द प्रयुक्त किए गये हैं उनसे किन किन तत्त्वों का बोध होता है यह टीकाकार बतलाते हैं ।

मैंने पहले यह बताया था कि नवकार मंत्र के पाँच पदों में दूसरा सिद्ध पद ले सिद्ध है और शेष चार पद साधक हैं । एक दृष्टि से यह बात ठीक है किन्तु टीकाकार दूसरी दृष्टि सामने रखकर अरिहन्त पद की गणना भी सिद्ध में करते हैं । इस दृष्टि से दो पद सिद्ध हैं और शेष तीन साधक हैं । अरिहन्त की गणना सिद्ध में की जाती है उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण भी है । कहा है—

एवं सिद्धा वदन्ति परमाणु ।

अर्थात्—सिद्ध परमाणु की इस प्रकार व्याख्या करते हैं । सिद्ध बोलते नहीं । उनके शरीर भी नहीं होता । वैसी हालत में यह मानना पड़ेगा कि यहाँ जो सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है वह अरिहन्त वाचक है । इससे स्पष्ट है कि अरिहन्त की गणना भी सिद्ध पद में है । शेष तीन पद आचार्य, उपाध्याय और साधु तो साधु हैं ही । उनका नाम निर्देश करके नमस्कार किया गया है ।

पुनः यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब अरिहन्त को नमस्कार कर लिया गया तब आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है । रामा की जब नमस्कार कर लिया गया तब परंपद बाकी नहीं रह जाती । अरिहन्त रामा है । आचार्य उपाध्याय साधु उनकी परंपद हैं । इन्हें अलग नमस्कार क्या किया जाय ।

प्रत्येक कार्य दो तरह से होता है । पुरुष प्रयत्न से तथा मइतुरुषों की सहायता से । इन दोनों तरहों के होने पर कार्य की सिद्धि होती है । मइतुरुषों की सहायता होना बहुत आवश्यक है किन्तु कार्य सिद्धि में स्वपुरुषार्थ प्रधान है । अपना पुरुषार्थ होने पर ही मइतुरुषों की सहायता मिल सकती है । और तभी वह सहायता काम आ सकती है । कहावत भी है कि—

हिम्मत मरदां मददे खुदा

यदि मनुष्य स्वयं हिम्मत करता है तो परमात्मा भी उसकी मदद करता है । जो खुद हिम्मत या पुरुषार्थ नहीं करता उसकी कोई जैसे मदद कर सकता है । अतः खुद पुरुषार्थ करना चाहिये । मदद भी मिलती जायगी ।

हरिदत्त को नमस्कार करके आचार्यादि को नमस्कार करने का कारण उनसे सहायता प्राप्त करना है । यद्यपि काम स्वपुरुषार्थ से होता है तिरभी मइतु पुरुषों की सहायता की आवश्यकता रहती है । जैसे मनुष्य लिखता खुद है मगर सूर्य या दीपक के प्रकाश के बिना नहीं लिख सकता । लिखने में प्रकाश की सहायता लेना अनिवार्य है । मनुष्य चला खुद है मगर प्रकाश की मदद करती है । उसके बिना चलते चलते खड्डे में गिर सकता है । इसी प्रकार प्रत्येक काम में मइतुरुषों की सहायता की जरूरत रहती है ।

परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी यही बात है । यदि हृदय में परमात्मा का स्थान हो तो दुर्वासना उस समय टिक ही नहीं सकती । परमात्मा स्थान और दुर्वासना का परस्पर विरोध है । एक समय में दोनों का निर्वाह नहीं हो सकता । अब हृदय में दुर्वासना न रहे तब समझना चाहिये कि अब उसने ईश्वर का निवास है । यदि जानबूझ कर हृदय में दुर्वासना रहे और ऊपर से परमात्मा का नाम लिया करे तो यह केवल धोखा है । दिखावट है । सिद्ध और साधक दोनों की सहायता की जरूरत है अतः दोनों की नमस्कार किया गया है ।

नमस्कार रूप में दो प्रयत्न गणना किये गये हैं उनमें एक बात और समझनी है गणना में यह है कि सिद्ध और सत्य के नमस्कार कर के तब की दिशा देना । इस कथन में दो ऊपर है । अब एक सत्य हो केवल हो तब प्रयत्न किया तब प्रयत्नसहित होती है इस शिव का प्रयत्न बहुत काम के लिये होता है । जैसे कोई करे कि मैं बहुत काम

करके यह काम करेगा । इसमें दो क्रियाएं हैं । एक अपूर्ण और दूसरी पूर्ण । प्रत्यक्ष रूप से श्री आचार्य ने दो क्रियाएं रख कर एक बड़े परमार्थ की सूचना की है । जैसे सूर्य को अन्धकार के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है और न वह अन्धकार का नाश करने के लिये ही उदय होता है । उसका उदय होने का स्वभाव है और अन्धकार का स्वभाव प्रकाश के अभाव में रहने का है । अतः सूर्य उदय से अन्धकार नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार ज्ञानियों की अज्ञानियों या अज्ञान के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है । स्वभाव का प्रकाशन या निरूपण करने से अमत्य या अज्ञान का स्वयं अपने आप ही नाश हो जाता है । ज्ञानी के निरूपण से अज्ञानान्धकार नष्ट होता ही है ।

इस गाना में जो क्रियार्ण हैं उनमें भी ऐसा ही हुआ है। बौद्धों को मान्य है कि आत्मा निरन्तर विनाशी है। किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि यह बात सत्य नहीं है। जगत् का निरन्तर नाश नहीं होता किन्तु सान्त्वय नाश होता है। पर्यायदृष्टि में आत्मा का नाश होता है द्रव्यदृष्टि में नहीं। मैने मिट्टी का घड़ा बनाया गया। मिट्टी का मिश्रण पर्याय नष्ट हो गया और घट पर्याय बन गया। मिट्टी का विन्मूल नाश नहीं हुआ किन्तु हर घण्टा घड़ा घट जाता है यदि मिट्टी का निरन्तर नाश होनाय तब तो घड़ा किसी क्षण में नहीं बन पाता। घड़े के कड़े को गुड़वाकर हार बनवाया गया। यहाँ कड़े का नाश हुआ और निरन्तर नाश नहीं हुआ। कड़ा हट पर्याय बदल गया और हार बन गया। घेंना दोनों आत्माओं में क प्रेम रहा। मान्य कि भगवत् का हर पदार्थ द्रव्यदृष्टि से नाश नहीं होता किन्तु पर्यायवत् में विनष्ट होता है। यदि द्रव्यदृष्टि नष्ट होनाय तो फिर तब किमका विना भय।

[illegible]

देगा । अथवा यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा देनेवाला आत्मा दूसरा है क्योंकि नमस्कार करनेवाला आत्मा तो क्षणविनाशी होने के कारण उसी समय नष्ट हो गया । शिक्षा देने के लिए कायम न रहा । इस प्रकार आत्मा को निरन्तर विनाशी मानने से उपर्युक्त दोनों क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । किन्तु आत्मा बौद्ध की मान्यता मुताबिक एकांत विनशी नहीं है । आत्मा द्रव्यरूप से कायम रहता है । अतः दोनों क्रियाएँ सार्थक हैं । दो क्रियाओं के प्रयोगान्तर से ही बौद्धों की क्षणवादिता का खण्डन होजाता है ।

आत्मा का एकांत विनाश मानने से अनेक हानियाँ हैं । इस सिद्धान्त पर कोई ठिक भी नहीं सकता । उदाहरण के लिये किसी आदमी ने दूसरे आदमी पर दावा दायर किया कि मुझे इससे बहुत रकम लेनी है वह दिलई जाय । मुदायले ने कोर्ट में हाकिम के समक्ष यह बयान दिया कि यह दावा बिल्कुल झूठा है । कारण यह है कि रुपये देने वाला मुई और रुपये लेने वाला मुदायला दोनों ही कमी के नष्ट हो चुके हैं । हाकिम ने मन में सोचा कि यह देनदार चालाकी करके सिद्धान्त की ओट में बचाव करना चाहता है । अतः उसने उस आदमी को कैद की सजा देने की बात सुनाई । सुन कर वह रेंने लगा और कहने लगा कि मैं रुपये दे दूंगा । सजा मत करिये । हाकिम ने उस आदमी से कहा कि अरे रोता क्यों है ? तूतो कहता था कि आत्मा क्षण क्षण में पूर्णरूप से विनष्ट हो जाता है और बदल जाता है तब सजा भुगतने वक्त भी न मादस कितनी बार आत्मा नष्ट हो जायगा और बदल जायगा । दुःख किस बात का करता है । मैं रुपये दिये देता हूँ मुझे सजा मत करिये । कह कर उसने उन्नी वक्त रुपये दे दिये और पिंड छुड़ाया इस प्रकार वह अपने क्षणवाद के सिद्धान्त पर कायम न रह सका ।

यहने का मतलब यह है कि जब भवी पर्याय का अनुभव किया जाता है तब भूत पर्याय का अनुभव क्यों नहीं किया जाता । अवश्य किया जा सकता है । यदि ऐसा माना जाय कि भव भवी क्रिया का तो अनुभव करता है लेकिन भूत पर्याय का अनुभव नहीं करता तब सब क्रियाएँ व्यर्थ सिद्ध होगी । मोक्ष भी नहीं होगा । आत्मा के विनाश के साथ क्रिया का भी विनाश हो जायगा । इस प्रकार बुद्ध पात्र कुछ न रहेंगे । अतः हर एक पदार्थ एकांत विनाशी हैं । यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । ठीककार ने दो क्रियाओं का प्रयोग करके दार्शनिक मर्म सम्हाल है ।

बीसवें अध्यायन में कहें हुए कथ नष्ट पुरुष की है । इस कथा के वक्ता नश निर्बन्ध

है और ओता महाराजा है । इन महा पुरुषों की जाने हम भैसों के लिये कैम काम दायी होगी इसका विचार करना चाहिये । इस कथा के ओता राजा श्रेणिक का परिचय करने हुए कहा है:—

पभूय रयणो राया सेखिओ मगहाहिबो ।

मगवदेश का स्वामी राजा श्रेणिक बहुत रत्न वाला था । पहले रत्न का अर्थ समझ लीजिए । आप लोग हीरे, माणिक्य आदि को रत्न मानते ही लेकिन ये ही रत्न नहीं हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी रत्न बड़े जाते हैं । नरों में भी रत्न होते हैं, हाथी, घोड़ा आदि में भी रत्न होते हैं और स्त्रियों में भी रत्न होते हैं । इस प्रकार रत्न का अर्थ बहुत व्यापक है । रत्न का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है । जो श्रेष्ठ होता है उसे भी रत्न कहा जाता है । राजा श्रेणिक के यहां ऐसे अनेक रत्न थे ।

यह बात विचार करने लायक है कि शास्त्रकार ने श्रेणिक राजा के लिए अन्य विशेषणों का प्रयोग न करके “बहुत रत्नों का स्वामी था” ऐसा क्यों कहा । प्रभुत्व का कहने का आशय यह है कि यदि कोई अनेक रत्नों का स्वामी हो तो भी उसका जीवन बेकार है । किन्तु जिसने अपने आत्म-रत्न को पहचान लिया है उसका जीवन सार्थक है । यदि आत्मा को न पहचाना तो सब रत्न व्यर्थ हैं । अन्य सब रत्न तो सुष्ठम हैं किन्तु धर्म-रत्न दुर्लभ है । धर्मस्पर्षी रत्न के मिलने पर ही अन्य रत्न लेखे में गिने जा सकते हैं । अन्यथा वे व्यर्थ हैं ।

आप लोगों को सब से बड़ी समस्या मनुष्य जन्म के रूप में मिली हुई है । आप इनकी कीमत नहीं जानते । यदि आप इसकी कीमत जानते होते तो यह विचार अवश्य करते कि हम कंकड़ पत्थर के बदले जीवन स्वी रत्न क्यों खो रहे हैं । आप पूछेंगे कि हम क्या करें कि जिससे हमारा यह मनुष्य जन्म रूढ़ रत्न व्यर्थ न होकर सार्थक बन जाय । आपको शोक यही तो बताया जाता है कि यदि जीवन सफल करना है तो एक एक क्षण का उपयोग करो । वृथा समय मत गमाओ । हर क्षण परमात्मा का घंघर हृदय में चलने दो । आत्मा को ईश्वर मय बनाने का प्रयत्न करना रत्न को सार्थक बनाना है ।

फिर आप पूछेंगे कि ‘आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है’ तो इसका उत्तर यह है कि ममत्व में पदार्थ दो प्रकारक होते हैं — १. काल्पनिक २. वास्तविक । पदार्थ

उसका यशः शरीर चरित्र और मोक्ष तीनों मौजूद हैं । जिस शील का आचरण करने से आत्म नमका व्यङ्ग्यमान किया जरूर है उस शील के प्रभाव से धक्कती हुई आत्मा शीतल होजाती है । दृष्टान्त के लिए सीता की अग्नि परीक्षा प्रसिद्ध ही है । कदाचित् सीता का दृष्टान्त पुराना बनाकर कोई भाई इस बात पर एतबार न करे कि शील से धर्म कैसे शान्त होसकती है तो उनके लिए ऐतिहासिक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि धर्म की परीक्षा के लिए उनको आग में मोंका गया लेकिन अग्नि उन्हें न जला सकी । वैष्णव भारत में ही ऐसे उदाहरण नहीं है किन्तु युरोप में भी ऐसे उदाहरण हैं । अग्नि बहती है कि मैं कुशील-व्यक्ति को जला सकती हूँ सुशील या सदाचारी को जलाने की दुम्ह में तत्काल नहीं है । उस सुशील आत्मा की महान् आप्यायिक शान्ति के सामने मेरी गरमी नष्ट हो जाती है । जब द्रव्यशील की यह शक्ति है तब मन्वशील की क्या शक्त करना ।

मेरे कथन को सुन कर कि शील पालने से अग्नि शीतल हो जाती है कौं भई एक आध दिन शील का पालन करके यह जांच न करे कि देखूं मेरे हाथ को अग्नि जलती है या नहीं । और यह सोच कर कोई घर जाकर खूँटे की अग्नि में अपना हाथ मन डाल देना । यदि कोई ऐसा करेगा तो वह मूर्ख गिना जायगा । जिस शक्ति की बर कही जा रही है माप भी उसी के अनुसार होना चाहिये । कहा जाता है और सत्य भी है कि हवा में भी जगन होता है । कोई आदमी एक लिक्राफे में भर कर उसे तोलने लगे तो वह न तुल्यगी । लिक्राफे में हवा न तुलने में कोई आदमी यह निश्चय निकाले कि हवा में जगन होने की बात बिल्कुल गलत है तो यह उमकी भूल है । हा तौली जा सकती है अगर उसे तोलने के साधन जुड़े होते हैं हवा बहुत सूक्ष्म है अब उसे तोलने के साधन भी सूक्ष्म होंगे किमी के वेमा कह देने से क्या हवा के विषय किमी प्रकार की शका की जा सकती है ।

शील की शक्ति से अग्नि शीतल हो जाती है अगर कष और किस दृष्टक शील पालने से होती है इसका अध्ययन करना चाहिये । वैष्णव शील की बधा लेनी और करने परीक्षा कि हमारा हाथ अग्नि में जलता है या नहीं तो पड़ताना पड़ेगा । हाथ न जलेगा । शील की प्रशंसा करते हुए शास्त्र में कहा है:—

देव दास्य गंधव्या जस्य रक्खम किशरा ।

वंमचागी नममन्ति दुक्करं जे करंति तं ॥

या । शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न पनाये तो उसे क्या करना चाहिये । धीर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये ज्ञान मात्र एक बार स्त्री प्रसंग करना अनुचित नहीं है । ऐसा करना धीर का काम है । जिन दश सिंहा जीवन में एक बार सिंहनी से मिलता है । वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्री से करता है वह वीर पुरुष है । शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो रुकना चाहिये । धीर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री प्रसंग करना चाहिये । शिष्य ने पूछा यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना । गुरु ने कहा कि मास में एक बार स्त्री से मिलना चाहिये । यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये, तब धीर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये ।

पवनजय की हनुमानजी एक मात्र संतान थे । अमना पर क्रोध करके पवनजी दश वर्ष तक अलग रहे । अलग रह कर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था किन्तु दशवर्ष का पालन करते रहे । बारह वर्ष बाद अमना से मिले थे अतः हनुमान जैसा वीर पुत्र हुआ था । आज लोगों को सशक्त और तेजस्वी पुत्र तो चाहिये मगर यह विचार नहीं करते कि हम वीर्य रक्षा कितनी करते हैं । डाक्टर धीर ने कहा है कि मास में एक बार स्त्री प्रसंग करने पर भी यदि मन न रुकता हो तो उस आदमी को मर ही जाना चाहिये क्योंकि आदमी मास में एक बार से अधिक वीर्य नाश करता है उसके लिये मरने के लिए और क्या मार्ग है ।

आज समाज की क्या दशा है । आठम चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है । आठम चौदस की प्रतिष्ठा लेकर लोग ऐसे भाव दिखाने हैं मानो कि साधुओं पर कोई उपकार करते हैं । सच्चा श्रावक स्व स्त्री का आगार होने पर भी स्त्री के साथ भी संतोष से काम लेगा । जहाँ तक होगा बचने की कोशिश करेगा । ६ सुधारों का मूल शील है । आप यदि जीवन में शील को स्थान देंगे तो कल्याण है सुख किस्सा कहा था । और उसका जन्म किस प्रकार हुआ यह बात अक्सर होने पर कह दी जायगी ।

{ राजकोट
८-७-३६ का
व्याख्यान

यदि कोई यह कहे कि जब हम शुद्ध परमात्म स्वरूप हैं तब प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता रह जाती है । प्रार्थना तो इसलिए की जाती है कि हम अपूर्ण हैं और परमात्मा सम्पूर्ण है । हम आत्मा हैं वह परम आत्मा है । अपूर्ण से सम्पूर्ण और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ही तो प्रार्थना की जाती है । परमात्म रूप बनकरही कैसे प्रार्थना कर सकते हैं । ऊपर ऊपर देखने से तो यह शंका ठीक महसूस होती है किन्तु आन्तरिक विचार करने से ऐसी शंका कभी नहीं उठ सकती । कुम्भकार मिट्टी से घड़ा बनाता है । यदि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता ही न हो तो कुम्भकार क्यों प्रयत्न करने लगा । सोने सोने का जेवर बनाता है यदि सोने में जेवर रूप बनने की शक्ति ही न हो तो सोने क्या कर संकता है । आप जो कपड़े पहिनते हैं वे सूत के धागों से बुने हुए हैं । यदि सूत में कपड़ा रूप से परिणत होने की योग्यता न हो तो आपके शरीर की शोभा कैसे हो सकती है । यही बात परमात्म स्वरूप बनकर परमात्मा की प्रार्थना करने के विषय में भी समझिये । जिस पशु में ऐसी शक्ति होती है वही वस्तु वैसी बन सकती है । यदि आप में परमात्मा बनने की योग्यता अथवा शक्ति विद्यमान न हो तो आपसे परमात्मा की प्रार्थना करने की बात ही क्यों कही जाय ? बीजरूप से आप-हम सब में परमात्मा विद्यमान है । प्रार्थना रूप जल सिंचन करने से वह बीज फल-रूप हो सकता है । बीज ही न हो तो जल और मिट्टी क्या कर सकते हैं । अतः गुलामवृत्ति-दासवृत्ति को छोड़कर अपने लिए यह मानते हुए प्रार्थना करिये कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ । इस वक्त कर्मवृत्ति का कारण मेरा ईश्वरत्व दुःख हुआ है । हे प्रभो ! मैं आप से इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सहायता से मेरे आत्म देव पर लगा हुआ कर्म रूप मेरा दूर हो जाय और मैं भी आप जैसा ही बन जाऊँ । मैं गुलाम नहीं हूँ । मैं स्वतन्त्र हूँ । ऐसी भवना करने से गुलामवृत्ति छूट जाती है ।

राष्ट्रीय और आर्थिक स्वतंत्रता भी स्वतंत्र भावना रखने से ही प्राप्त हो सकती है । सच्चा पक्षीन रमे बिना बिना राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी दुर्लभ है । जब तक गुलामी की भावना हृदय में से नहीं निकल जाती तब तक स्वतंत्रता की बातें व्यर्थ हैं । सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं और उसकी प्रशंसा के लिये प्रयत्न भी करते हैं किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं । सबसे लक्ष्य न एक मात्र स्वतंत्रता प्राप्ति है किन्तु हमें ज़ुदे ज़ुदे बनने आते हैं । कोई कहता है त्रियों की

सुसंस्कृत बनाने बिना भारत आज़ाद नहीं हो सकता। कोई कहता है बिना सत्त करोड़ बहुत कड़े जाने वाले लोगों का सहार बिना आज़ादी दुर्लभ है। कोई कहता है बिना मामों और मामोदों की उन्नति के स्वतन्त्रता की बातें बेकार हैं। कोई खादी को स्वतन्त्रता की चाबी बताता है मगर यह किस्म एक होने पर भी मार्ग लुदा लुदा बताये जाते हैं।

परन्तु ये सब मार्ग स्वतन्त्रता की प्राप्ति में उपयोगी हैं। किसी न किसी रूप से सब मार्ग काम के हैं। किन्तु ज़ाल्मा की गुलामी छूटे बिना सम्पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। जब तक ज़ाल्मा में गुलामी के भाव और हुर रहेंगे तब तक ये सब लुदे लुदे उपाय भी बेकार होंगे। ये सब उपाय कुर्र हैं। पूर्ण उपाय तो गुलाम वृत्ति का त्याग ही है। ज़ाल्मा के स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता भी इतनी उपयोगी न होगी। जब तक मनुष्य विकारों का गुलाम बना रहेगा तब तक वास्तविक शान्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। मान लीजिये कि एक आदमी खादी पहिनता है मगर दाढ़ और पर ली गन्त के व्यसन में फंसा हुआ है। क्या केवल खादी पहिनने मात्र से स्वतन्त्रता मिल जायगी। मनसिक गुलामी के रहते अन्य स्वतन्त्रता किस काम की? उस स्वतन्त्रता से तो उल्टा मनुष्य लच्छन्द बन जायगा। अतः कहा गया है कि ज़ाल्मा की स्वतंत्र बनानी। उसमें रहे हुर दुर्गुलों को निकाल ने का पल करो। यदि ज़ाल्मा स्वतंत्र होगा तो बड़ मन और इन्द्रियों का गुलाम न रहेगा। किसी भी दुर्गुलन में न फंसेगा।

जान मेरी मस्तक ठीक नहीं है। गुरुगती भया बोलने में दिक्कत होगी अतः हिन्दी भाषा में ही बोल रहा हूँ। मुझे ठमस है कि हिन्दी भाषा जान सब की समझ में आ जायगी। दूसरी बात, जब कि मैं अपनी मनुष्य भाषा हिन्दी को छोड़कर अपनी भाषा बनता हूँ। तब क्या जान मेरी भाषा को न जानायेगे। हिन्दी राष्ट्र भाषा है। देश के बोल करोड़ आदमी इसका व्यवहार करते हैं। मुझे विश्वास है कि अपनी इस भाषा से प्रेम है।

अनेक लोगों ने ज़ाल्मा की सदा गुलाम बनने रखने का ही विद्वान्त मन रखा है। वे कहते हैं जीव, जीव ही है और सदा जीव ही रहेगा। शिव, शिव ही है और सदा शिव ही रहेगा जीव, शिव नहीं हो सकेगा। जीव, शिव का दस ही रहेगा। यदि बरखा किसी नौकर पर प्रत्यक्ष हो जाय तो वह उसे लच्छन्द पर पहुँच देगा। सब से वह पर मंत्री का है। मंत्री बन देगा किन्तु बदराइत तो नहीं देगा। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कानों

लोग पुण्य और पाप का अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो पुण्य लाया है व पुण्य भोगता है और जो पाप लाया है वह पाप । लेकिन यदि सब लोग ऐसा करें समझाएं तो क्या दशा हो ? इसका ह्याल करिये । डाक्टर बीमार से कहदे कि दूधने पापों का फल भोग रहा है मैं कुछ इलाज न करूँगा तो क्या आप यह बात स्वी करेंगे ? पापी को पाप का उदय हुआ है मगर आपको किसका उदय है ?

दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवान् पावे, ज्वारे दया की बात सुनावे जी ।

भारी करमा अनन्त संसारी, जारे दया दाप नहीं आवे जी ॥

लोग यह मानते हैं कि मिनके पास गाड़ी, घोड़ी, लाड़ी तथा बाड़ी आदि फल हों, जिसे अच्छा खान पान, कपड़ा, गहना, मिलता हो, तथा जिसके यहाँ नौकर चाकर वह पुण्यवान् है । इसके विपरीत जिसके पास खाना पीना और कपड़े आदि न हो पापी है । पापी और पुण्यवान् की ऐसी व्याख्या अज्ञानी लोग करते हैं । ज्ञानीन व्याख्या नहीं करते । वे किसीके पास कपड़े गहने आदि होने से उसे पुण्यवान् नहीं और न इनका अभाव होने से किसी को पापी ही मानते हैं । ज्ञानी उसको पुण्य मानते हैं जिसके हृदय में दया है । और जिसमें दया नहीं है वह पापी है । लोग कहेंगे कि यह नई व्याख्या आपने कैसे निकाली है । मैं कहता हूँ कि आप जो पुण्यवान् और पापी की व्याख्या ऐसी ही मानते हैं ऐसी अभी मैं कर रहा हूँ । बात में आने की देरी है ।

मान लो कि आपका एक लडका है जो अकेला ही है । यानी आपका एक पुत्र है । यह सड़क पर खेल रहा था । एक सेठ उधर से मोटर में सवार होकर निकल घनवानों में अस्तर दुर्वसनों का भी प्रचार होता है । जो बैसा होता है उसके नौकर ऐसे ही होते हैं । सेठ और दायवर दोनों नशे में मस्त थे । दायवर घेनान होकर मोटर रहा था । आपका लडका मोटर की कपट में भागपा । उसे सख्त चोट आई । हड्डा और बहुत से लोग इकट्ठे हो गये । तब दायवर और सेठ की आँखें खुली । सेठ ने कि लडका धायक हो चुका है अन- यदि मेरे सिर पर भार खड़ा तो सगा हुए बिना न सेठ कहने लगा कैमे कैसे नाकामक लोग हैं जो अपने बच्चों को भी नहीं मभावते । सदा आकारा छोड़ देने हैं । हमारे मोटर चरने के मार्ग में आडे आगलने हैं यह भी माहूम कि यह हम लोगों की मोटर नकलने का है । यह लडका किसका है ? हम हम पर मु

लपेटें । इस प्रकार वह चिल्लाया और मोर की भाँसाज से नौकर से कहा कि अनुक कील के पास चलकर कहो कि कुछ इसी चलना है अतः कानून देखकर दफा निकाल ।। सेठ मोटर में बैठ चुका चला गया । लड़का वहीं देशोश अवस्था में पड़ा रहा । डफ्टरी रीड में एक गरीब आदमी भी था । वह बहुत गरिब था । वह तुरन्त उस बच्चे को उठाकर अस्पताल में ले गया और डॉक्टर से कहा कि न मालूम यह लड़का किमका है, इसे मोटर जर्नीडिन्ट में चोट आई है । यह बड़ा दुःखी है । आप इस केस को जल्दी ही सुनाने की नजरबानी करेंगे ।

लड़के के बापल हो जाने की बात आपने भी सुनी । साथ में यह भी सुन लिया कि मोटर मालिक श्रीमन् अनेक उपाधि-धारी मुकदमा चलाने की धमकी देकर भाग निकले और एक गरीब आदमी बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गया है । आप अस्पताल पहुँचे । बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने वाले गरीब को भी देख लिया । आप का हृदय पर हाथ रख कर कहेंगे कि आप किने पुण्यवान् और पानी समझते हैं । देशोश नादान बच्चे को छोड़ कर बच्चे जाने वाले को या लसकी दया करके अस्पताल पहुँचाने वाले को पुण्यवान् कहेंगे । सेठ के बच्चे की दया करने वाले को पुण्यवान् कहेंगे और मोटर सेठ को पानी कहेंगे । यद्यपि चालू व्याख्या के अनुसार वह सेठ बड़ा धनवान् और साधन सेन था और वह गरीब को कि बच्चे को अस्पताल ले गया कतई गरीब और साधन हीन था हमरा दिल यहाँ कहता है कि वह धनवान् सेठ पानी था और वह गरीब आदमी पुण्यवान् था । आप जिस बात की सार्थी है वह बात ठीक होती है । सेठ और गरीब में क्या अन्तर है जिससे एक को पानी और दूसरे को पुण्यवाला कहेंगे । अन्तर है हार्थिक दया भाव का । एक अपने जन के मद में तड़कते बच्चे को छोड़ कर चला गया और दूसरा "आत्मवद् सर्व भूतेषु" के अनुसार बच्चे की वेदना सहन न कर सका और सेवा करने लगा । एक में दया का अभाव था और दूसरे का हृदय दया लब्धव्य भरा था ।

यदि वह सेठ धनवान् होते हुए भी मोटर-मकलान् के बाद हात नीचे उतार कर बच्चे को संभालता और अस्पताल पहुँचता तथा अपनी भूल की माली मांग लेता तो वह भी पुण्यवान् कहलता । पुण्य और पाप की व्याख्या केवल बाह्य कृति के होने न होने पर निर्भर नहीं है किन्तु इसके साथ साथ दया भाव भी अनिवार्य है ।

सब कुछ कहने का मकसद यह है कि ऊँची आडम्बर होने से ही किसी को

यह दृष्टान्त है । सेठ मुनीम और लड़के के समान ईश्वर महात्मा और संसार-बंधन बहुतमे शधारण लोग कहते हैं कि हम साधुओं के यहाँ क्यों जाय और क्यों बड़ा मुश्रबंका बैठें । मैं पूछता हूँ मुख बांधनेमें उनको शरम क्यों लगनी है । वेदों के यहाँ बने में तो अन्य बुरे काम करने में तो शरम नहीं लगनी । केवल मुश्र बांधने में ही शरम क्यों लगती है कहते हैं यह तो बूढ़ों का काम है । इस प्रकार इस आत्मा रूप सेठ के लड़के ने विदय वासन के संसार के संग से काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य दुर्गुणों से प्रेम कर रहा है । ऐसे सनत भन्तरात्मा को जानने वाले महात्मा का क्या कर्त्तव्य है ! उनका कर्त्तव्य समझाने का है वे बार बार समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानता । अंत में आत्मा की स्थिति उस लड़के को समान हो जाती है, जो भीखारी की तरह भीख माँगता है । फिर भी महात्मा लोग उसे द्रव्य नहीं करते । वे यह नहीं सोचने कि हम ने हमारी सिद्धामन का अपवादा उपदेश । पालन नहीं किया है अतः फल भोग रहा है । महात्मा उसे अपने पास बुलाने हैं कि जैसे उस भिखारी को मुनीम के पास जाने में संकोच हुआ था उसी प्रकार दुर्भ्यस्तों फंसे हुए लोगों को साधु-संतों के समीप जाने में संकोच होता है । लगना आती है । अ-भ्यस्तों के कारण लज्जित होकर वे दूर भागते हैं । किन्तु महात्मा लोग यह सोचकर । यद्यपि इसकी आदतें खराब हो गई हैं । फिर भी इसका आत्मा हमारे समान ही है । उन की शुद्धि मानकर पास बुलाने हैं ।

जो लोग यह कहते हैं कि हम साधुओं के पास क्यों जाय और क्यों मुँह बाँधें
 उनके पास बैठें, उनकी भी साधु लोग यही उपदेश देते हैं कि भई सत्सग करो । नर
 लोग उनके कपन से प्रभावित नहीं हैं । वे यह सोचकर उन्हें माफ़ कर देते हैं कि अज्ञान
 कारण ये लोग भुले हुए हैं । इनकी आत्मा हमारी आत्मा के समान है । अतः
 जीवात्मा की बातों पर ध्यान न देकर बार २ सत्सग का उपदेश देते हैं ।

झिरी भी कहती है, जो झड़ी है वे जाकर साधुओं के पास बैठें। हम से ऐसा न होगा, हम नौजवान हैं। उनको खाना पीना मौजमजा करना अच्छा लगता है। साधुओं के पास ऐसा आश्रम का मान्यन नहीं है अब उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता। बानी कहते हैं, यह इनके योग नहीं है। ये आश्रम का शक्ति को नहीं मालूम। अतः पुद्गल नई बन रहे हैं।

कह जाग आ = क आत्म-व क परमार्थ मरु करने हे । आत्मा नहीं है
ऐसा दुजले देने हे । एक क रम पर हे क मरु न आ क राम नहीं माने हे । १३

वे सगुणों के समागम में आने लगे तो उनका यह संदेह मिट जाय ।

मदिरा न पीना और मांस न खाना यह जैनो का कुल रिवाज है । इस का परम्परागत रिवाज का पालन सभी तक हो सकता है जब तक लोग हमारे पास आते रहे । हमारे पास न आये किन्तु आजकल के मुझे हुए कड़े जाने वाले लोगों की सोच में रहे तो इस रिवाज का पालन नहीं हो सकता । आधुनिक मुझे कड़े जाने वाले लोग तो कहते हैं कि जैन धर्म में मांस मदिरा निषेध निश्चय ही है । यदि भोजन हज्जम न होता हो तो थोड़ी शराब पीनी जाय तथा शक्ति बढ़ने के लिए मांस भक्षण किया जाय तो क्या हर्ज है । ऐसी शिक्षा देने वाले लोग कब तक दबे रह सकते हैं । माता पिता का कर्त्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हमारा लड़का बुरी सोच में न पड़ जाय । अपने लड़कों को धार्मिक शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया जाय और सदा इस बात का खयाल रखें कि जैन कुल में जन्म लेकर बड़ी हुनर स्थिति में न पड़ जाय । प्रयत्न करने और सावधानी रखने पर भी यदि कोई लड़का न सुधरे तो लाचार होगी । प्रयत्न करने के पक्ष में भी न सुधरने वाले को तो प्रहान्य भी न सुधार सके थे ।

भ्रष्टान्त ने अपने परिवार के लोगों ने यह दिया था कि हम लोग यह मन खयाल करना कि हम हज्ज के कुल में जन्मे हैं अतः बुरे काम बरे तो कोई हर्ज नहीं है । परितुन बुरे काम बराने तो उस के परिणाम से मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सऊंगा । तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा उद्धार तुम्ही स्वयं कर सकते हो । दूसरा कोई नहीं कर सकता ।

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमव सादयेत् ।

पारमेव दात्मनो बन्धुगर्म्भव रिपुगन्मनः ॥

अर्थः—जान से जान का उद्धार स्वयं करो । जान को अपने मन मत करो । जान ही जान का बन्धु है और जान ही जान का शत्रु है ।

जब जानका उद्धार स्वयं करो । दुमरे के अपने मन करो । यदि यहिकन कर लो तो कम से कम तीन काम कर कर । जानका उद्धार स्वयं करो । तुम्हारा उद्धार और पारमेव दात्मनो बन्धुगर्म्भव रिपुगन्मनः ।

हम तुम्हारे मन का उद्धार स्वयं करो । जानका उद्धार स्वयं करो । जान ही जान का बन्धु है और जान ही जान का शत्रु है । जान ही जान का बन्धु है और जान ही जान का शत्रु है । जान ही जान का बन्धु है और जान ही जान का शत्रु है ।

बिजली, ट्राम आदि न थे फिर भी उस समय की स्थिति बहुत सुखी हुई थी। अब वही रेलखार बिजली आदि के बिना कैसे सुधार और कैसा सुख। परन्तु इन के कारण हमें स्थिति हो रही है उस पर दृष्टिगत किया जाय तो मान्य होगा कि पहिले की भयंकर दुःख है। ये बहर के मयके मूल को खराब कर रहे हैं। एक अज्ञान में बग नाचरंग, खेल कूद, आदि के सब साधन हैं किन्तु समुद्र के ऐन बीच में उसके हेट हो गया एंजिन खराब हो गया, उस समय उस अज्ञान में बैठने वालों की क्या हालत होगी। नचन आदि उन्हें कैसे लोंगे। मौज मजा मूल्यर बे लोग हाथ तोड़ा करने लोंगे। दुम्ता मज ऐसा है जिसमें ऐन अशरत का सानो सामान तो नहीं है मगर न उसमें हेट ही हुआ और न नमका एंजिन ही बिगड़ा है। दोनों अज्ञानों में से आप किसे पसन्द करेंगे दूसरे को पसद करेंगे।

आज के सुधारों के विषय में भी यही बात है। आधुनिक पाश्चात्य सम्पत्त को लोग आनन्द का कारण मानते हैं। किन्तु इसका एंजिन कितना बिगड़ा हुआ है यह देखते। हमारे देश के लोगों का दिमाग बड़ा बड़ा सम्पत्ता के कारण बिगड़ रहा है। वे सम्पत्ता को आनन्ददायिनी मानते हैं। किन्तु मानव जीवन को इस सम्पत्ता ने किन खोखला कर दिया है इस बात को नहीं देखते। जिस देश की सम्पत्ता को आदर्शमान पसन्द किया जाता है वहाँ व्यवहार को पाप नहीं माना जाता। पेरिस बड़ा सुन्दर शहर हुआ है वहाँ किमी स्त्री के पास कोई परपुरुष आ नाय तो उसके पति को बहर चला पड़ता है। यह वहाँ का रिवाज है, सम्पत्ता है। अमेरिका देश को सब से समृद्ध और दुम्ता गिना जाता है वहाँ के लिए भी गुनने में आया है कि सी में से विधान के रूप वापस टूट जाते हैं। यह है वहाँ की सम्पत्ता में यह नहीं कहता कि बाहर टाट बट न किन्तु आन्तरिक सुधार देना आवश्यक है।

चम्पा जैसी बाहर से सुन्दर थी वैसी भीतर से भी सुसंरुत थी। जिस प्रान्त में से एक हीरा निकलने पर भी वह हीरे की खान कही जाती है जब कि हिंदी प्रान्त में बहुत होते हैं। इसी प्रकार किसी नगर में एक भी महापुरुष होतो वह उस नगर को प्रसिद्ध कर देता है। अवतार उपादा नहीं होते। मगर एक अवतार ही संसार को प्रकाशित कर देता है।

चम्पा आर्य क्षेत्र में गिनी गई है। वहाँ जिनदाम नामक सेठ रहता था। वह ने मगवान् महारि कई वर्ष पहले थे। बंगाल भी चम्पा में ही हुआ है। यह नहीं क

जा सकता कि चम्या एक थी या दो । हम इतिहास नहीं सुना रहे हैं किन्तु धर्म क्या सुना रहे हैं । धर्म से अनेक इतिहास निकलते हैं । अतः धर्म क्या से इतिहास की मत तौलो । यह धर्म क्या है । इस में बताये हुए तत्त्व की तरफ ध्यान करो । भगवान् महावीर के समय में ही चम्या के कोणिक और दधिशहन दो राजा शास्त्रों में वर्णित हैं अतः कोणिक और दधिशहन दोनों की चम्या एक ही थी अथवा अलग अलग कहा नहीं जा सकता ।

मिनदास चम्या नगरी में रहता था । यह भानन्द धायक के समान धायक था । उसकी स्त्री का नाम अर्हदासी था जो आशिका थी । ये दोनों नाम वास्तविक है या कार-निक से नहीं कहा जा सकता । लेकिन दोनों ही नाम सार्थक और भानन्द धायक हैं । पहले के लोग 'यथा नाम तथा गुण' होते थे । यही कारण है कि उन के यहां सुदर्शन जैसा लड़का उत्पन्न हुआ था । जैसों का फल तैसा होता है यह प्रसिद्ध बात है । आप भी यदि सुदर्शन जैसा पुत्र चाहते हो तो मिनदास और अर्हदासी जैसे बनो । ऐसा करोगे तो कल्याण है ।

{ राजकोट
८-७-३६ का
व्याख्यान

→॥ अरिष्टनेमि की दया ॥→

“श्री जिन मोहन गारो छे जीवन प्राण हमारो छे ।”

यह भगवान् काईमवै तीर्थंकर अरिष्टनेमी की प्रार्थना है । परमात्मा की प्रार्थना एक प्रकार से परममा की भक्ति है । ज्ञानियों ने अनेक अंग बताये हैं । उन में प्रार्थना भी भक्ति का एक मुख्य अंग है । दार्शनिकों ने अपने तत्त्व का पोषण करने के लिए अनेक रीति से प्रार्थना की है । जैन एकान्दवादी नहीं हैं । जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु का अनेक दृष्टि से विचार करता है । वह वस्तु को एक दृष्टिसे देखता है और अनेक दृष्टि से भी । अतः जैन की प्रार्थना कुछ और ही है ।

सुनि पुकार पशु की करुणा करि जानि अगत मुय फीरो ।

नव भव नेह तज्यो जीवन में उग्र सैन नृप धी को ॥

जब मगान् लोरगद्वार पर आ रहे थे तब उन्हें उस समय भारत की सीमा मगान् हिमा के दर्शन हो रहे थे । उस समय यादवी हिंसा और यादवी अत्याचार बढ़ गये थे अपनी सीमा खींच लिये थे । यादवों का अत्याचार और अत्याचार सारे समय में रहा था । उनके द्वारा हिंसा के घोर काण्ड हुआ करते थे । न केवल निराश्रित प्रजा किन्तु हर प्रमग पर पशुओं की घोर हिंसा की जाती थी । उस समय भारत विषय सेवन एक साधारण बात हो गये थे इस पाप के रोकने के लिये ही मगान् के ने विवाद का स्वांग रखा था और भारत सजाई थी ।

प्रत्येक काम पर एकान्त दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए किन्तु अनेकान्त से सोचना चाहिए । भगवान् तीन ज्ञान के धारी थे वे जानते थे कि मेरे पूर्व जन्मों में मैंने क्या किया है कि मेरा भगवान् ने क्या किया है । यह जानते हुए भी भगवान् ने मेरे लिए सब कुछ करने के लिए क्यों चाहे थे । इस विषय पर यदि किसी ने विचार करेगा तो वह जाने कि भगवान् ने साकार भगवान् का कैसा रूप रखा था । नेमाणाथ ने साकार का जैसा चित्र रखा था वैसा चित्र मेरी समझ से दूमेरे किसी ने नहीं रखा है । भगवान् का उदाहरण मुझे नहीं दिखाई देता है । यदि कोई ऐसा दूसरा उदाहरण देगा तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ किन्तु ऐसा उदाहरण मिलना बहुत ही कठिन है । जैसा कि हम सब भगवान् अष्टिनेमी ने करके दिखाया वैसा किसी ने नहीं किया ।

यद्यपि कुल में मैत्री दिशा और धर्म के लिये हुए थे उनके नियम में मान्यता के लिये थे कि जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, उस कुल के मुख्य इस प्रकार के कार्य को, यह में मैत्री करने का मतलब है। भगवान् गुणवान् सभी परिस्थिति में ही जिस प्रकार की प्रतीति कर रहे थे। तीन की वर्ष तक वे भगवान् की प्रतीति रहे यन्त्र में यह नियम दिया कि इस धर्म के लिये हमारे को दोरी बनाने की प्रतीति करने का मतलब है उत्पन्न करना चाहिये।

[illegible]

होड़ दें तो मंदार को सुनने में क्या देर लगे । जब मैं अंगल गया था तब रास्ते में एक दोकर पर यह लिखा हुआ देखा कि 'आलस्य, मनुष्य के लिए जीवित कबर है ।' यदि विचार किया जाय तो यह वाक्य कितना जगह और ठीक है । आलस्य ही मनुष्य को जीवित कबर में डलता है । आलस्य के कारण ही मनुष्य अपने कर्तव्य का और निगाह नहीं करता और दूसरों पर दोष धोखा है ।

भगवान् भारिष्ट्रेमि अपना कर्त्तव्य देखते थे अतः आलस्य त्यागकर रत्ननाभक काम किया । यदि वे शक्ति से काम लेना चाहते तो भी ले सकते थे । क्योंकि उन में श्री कृष्ण को पराजित करने जितनी शक्ति थी । हाथ में चक्र लेकर उसका डर दिया कर भी लोगो से कह सकते थे कि हिंसा बंद करते हो या नहीं । और लोग भी उनके डर के मोरे हिंसा बंद कर सकते थे । किन्तु भगवान् और जुलम पूर्वक धर्म प्रचार करने के विरोधी थे । वे जानते थे कि सत्नी के द्वारा ययनि लोग ऊँचो हिंसा करना छोड़ देंगे किन्तु उन की भवना में जो हिंसा होगी वह अ्यों की लों कापम रहेगी बरिक्त और जुलम का शिकारी बना हुआ व्यक्ति भव हिंसा अधिक ही करता है । भगवान् ने शक्ति प्रयोग नहीं किया । हिंसा बंद करने का काम बड़ा गंभीर है । हिंसा को बंद कराने के लिए हिंसा की सहायता लेना ठीक नहीं है । इस प्रकार हिंसा बंद भी नहीं हो सकती । खून का भरा कपड़ा खून में धोने से नैस्ते सफ हो सकता है । अहिंसा के गंभीर तत्व की रक्षा करने के लिए भगवान् अवसर की प्रतिक्षा करने रहे । जब उन्होंने उपयुक्त अवसर जान लिया तब भी लोगो से यह न कहा कि मैं अनुक प्रयोजन से बरत रहा हूँ । अतः लोगो की सच्ची हकीकत मन्स न थी । भगवान् नेमिनाथ की दरात समाकर विवाह करने के लिए जाते देख कर इन्द्र भी आश्चर्य में पड़ गये और विचार करने लगे कि इकान्त तीर्थको से हमने ऐसा सुना है कि बाईल्ले तर्पिकर नेमीनाथ बाल सज्जरी रहे । फिर भगवान् ऐसा क्यों कर रहे हैं महापुरुषो के कामो में देखल करन ठीक नई है । नेमिकर इन्द्र ने यह नाटक देखने का ही निधय किया ।

फलानुमेया खलु प्रारंभाः

महापुरुषो ने किस मतलब ने कौन-का काम आरम्भ किया है यह साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते । उस काम के परिणाम से ही जान सकते हैं कि कहां बतल्ल से वह काम किया गया था ।

ईशानेन्द्र और शक्तेन्द्र भी वारात में शामिल हो गये। श्री कृष्ण को मन में तिर हो गई कि कहीं ये इन्द्र लोग विवाह में विघ्न न कर दें। बड़ी मुश्किल से वारात सगरे और मेमणी को तय्यार किया है। श्री कृष्ण ने शक्तेन्द्र से कहा कि आप वारात में पधारे हो तो आँखों बल है मगर महापुरुषों का यह नेम होता है कि वे बिना आमन्त्रण के किसी जगह में शरीक नहीं होते। आप बिना आमन्त्रण के यहाँ कैसे पधारे हैं। कृष्ण के पूरने के ठरेण को इन्द्र समझ गये। इन्द्र ने कहा हम किसी विशेष प्रयोजन से नहीं आये हैं। हमें यह विवाह कौतुक मात्र पड़ा है मनः देखने आये हैं। देखने के लिए आमन्त्रण की जरूरत नहीं होती। देखने का सब किसी को अधिकार है।

हेमचन्द्र भाई और मनमुख भाई दोनों यहाँ बिना आमन्त्रण के आये हैं। ये भी आये हैं और किमके मेहमान हैं। ये किसी के मेहमान नहीं हैं ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमारे पास खानपान और पान सुगरी नहीं है मिनमे इनकी मेहम नदारी करें। लन पान और पान सुगरी इनके पास बहुत है हमके लिए ये बिना आमन्त्रण नहीं आ सकते। ये किसी मेहमानी के आये हैं ये यथा शक्ति देने का प्रयत्न करेंगे। भरे सुगरी में सुगरीय गुने आये हैं।

इन्द्र सोच रहे हैं कि इन्हीं नरदेवों की कही हुई बात पे कैम लंग रहे हैं। देने क्या होता है। श्री कृष्ण ने कह दिया आप विन्या न करें हम किसी प्रकार विघ्न न करेंगे। हम तो चूरपन कौतुक मात्र देखेंगे। भाग्यभी भगवान् के महा करि को देखेंगे।

वारात के लक्ष्य भागवान् तेरा दूर पर आ रहे हैं। तेरा दूर के दूर है वही और जितने में लक्ष्य मिले हुए अनैक पशु पक्षी केके हुए ये वृद्ध पशु पक्षी मनुष्यों के पदों में लगे बंधे हैं और वृद्ध लक्ष्य के निर्दोष प्रती हैं। उन पशुओं के मन में वृद्ध लक्ष्य का दृष्टि है।

वारात के लक्ष्य भागवान् तेरा दूर पर आ रहे हैं। तेरा दूर के दूर है वही और जितने में लक्ष्य मिले हुए अनैक पशु पक्षी केके हुए ये वृद्ध पशु पक्षी मनुष्यों के पदों में लगे बंधे हैं और वृद्ध लक्ष्य के निर्दोष प्रती हैं। उन पशुओं के मन में वृद्ध लक्ष्य का दृष्टि है।

बचाकर भाग गया और पिटोला नामक तालाब में तुल गया। तैरता तैरता उस पार पहुँच गया तथा पहाड़ों में भाग गया। वह तीन दिन तक पहाड़ों में रहा लेकिन किसी भी हिंसक पशु ने उसे हाथ न लगाया। तीन दिन बाद वह भेड़ दरबार को शिकार करते वक्त मिला। दरबार ने पकड़ कर उसे मेरे यहाँ पहुँचा दिया। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। बालखाने जाने के वक्त का दृश्य सब जानते ही हैं।

भगवान् जगद्गुरुजी थे अतः यह जानते थे कि ये पशु पक्षी क्यों बांध बंध रहे हुए हैं। फिर भी पशुओं की पुकार सुन कर सब लोग इस बात की सुन मकें इस आशय से सारथी से पूछने दे—

कस्तुद्वाए इमे पाणा एए सच्च सुहेसिखो वाडेहि पिजरेहि च सन्निरुद्वाए अत्थह।

अर्थ—हे सारथी! ये सुख चाहने वाले मारी किसके लिए बाँधे और पिंजरे में बंद हैं।

भगवान् भी बालक या अनजान के समान चमित्र कह रहे हैं। एक माधुराग मारदी भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि ये प्रानी दिवाह के समय बरानियों और गदमनों के लिए मारे जाने के लिए ही बन्ध किये हुए हैं। भगवान् ने साधारण व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले अनुमान से काम न लेकर सारथी से पूछा कि ये जीव क्यों बंध किये गये हैं। जैसे हम लोग सुखी हैं वैसे ही ये प्रानी भी सुखी हैं। इन बेचारी को इन की मारों के खिलाफ बंद करके क्यों दुःखी बनाया जा रहा है।

भगवान् के इस वाक्य में बहुत रहस्य है। लंग समझते हैं कि हमने सुख के लिये ये पशु पक्षी इकट्ठे किये गये हैं मगर भगवान् के वाक्य का रहस्य है कि हम लोग सुखी नहीं हैं। यदि हम सुखी होने लगे तो ये पशु-पक्षी सुखी नहीं हो सकते। अमृत के कृश में अमृतमय ही फल लगता है। वह दुःखी ही फल नहीं दे सकता। और मगर के पानी में किसी की बिज नहीं बढ़ सकता। जो दवा लाभदायक है वह किसी को मर नहीं सकता। अर्धन् जो जेना होता है वनवा फल भी ऐसा ही सुख का अमृत होता है। यदि हम सुख दुःखी हो लगे तो हम से दुःख कोई सुख नहीं हो सकता। और यदि हम सुखी हो लगे तो दुःख हम से दुःखी नहीं हो सकता। जो सुखी है वनमें से मर के फिर मरना सुख ही निश्चय। दुःख कदापि नहीं निश्चय। जब हमने अर्धन् मारी दुःखी है अमृत के पर कटा का

कि ये जीव सुख के आमिषापी हैं फिर इनको दुःखी का दुःख भी दूर हो जाता है आप लोगों में दुःख है इसी कारण अन्य लोग भी दुःखी हैं । आप लोग अपने में कैद दूर करने के लिये भगवान से प्रार्थना करिये ।

भगवान का प्रश्न सुन कर सारथी कहने लगा कि आग यह क्या पूछ ले ।
क्या आपको यह मालूम नहीं है कि ये पशु यहाँ क्यों लाये गये है ।

सुष्ठुं विवाह कज्जंमि भोयत्वेउं बहुं जयं ।
सोऊण तस्स वयणं बहुपाणि विखासणं ॥

हे भगवान् ! आपके विवाह में बहुत लोगों को खिलाने के लिए वे प्राणी मारकर रखे गये हैं । इन प्राणियों को मारकर इन के मांस से बहुत लोगों को भोजन दिया जायगा ।

पक्ष उत्तर मुन कर मगवान् विचार सागर में डूब गये कि क्यों ! मेरे विनाश निमित्त ये येश्वर मुझ प्राणी इच्छते किए गये हैं । ये कुछ देर बाद मार डाले जायेंगे । इन्हें मार्ग जायगा तब इनका शब्द कैसा करण होगा । ये कैसे दुःखी होंगे । मगवान् ब्रह्म प्राणियों का विनाश वाला उसका बचन सुनकर सारणी से कहा—

अइ मज्झि कारणं एए हम्मन्ति सुरह जीया ।
न मे एयं तु निस्सेमं परलोए भविस्सइ ॥

दूसरों को उपदेश देने की क्या पद्धति है यह भगवान् नेमीनाथ के शरीर में
स्मरित है। भगवान् तीन ज्ञान के स्वामी थे फिर भी सत्सर के लोगों को उपदेश देने के
लिए उन जीवों की हिंसा का कारण अपने आपकी माना है। भगवान् यह कह सकते हैं
कि मैं मृत नहीं था। मैं अपने इन जीवों की हिंसा का दोष मुझपर नहीं लगा सकता है।
ऐसा न कहकर मन्त्री के कहने पर उन जीवों की हिंसा का कारण अपने आपकी माना
कर हिंस्र भक्त हुए उन जीवों को बचाने दिया जाता है। अपने आपकी निन्दन दण्ड
करने के बाद दूसरे जीवों को बचाने का उपाय करना है। यह बड़ी भारी कल्पने की है।

क. = नर के ल-न क म-व व पद आग हो सकता है कि वे

को हिंसा अपने सिर लेकर कह रहे हैं कि यह हिंसा परलोक में निश्रेयस् साधक नहीं हो सकती । अफसोस है कि आज के ज़ुलुत से लोगों को तो पाप क्या है इसका भी पता नहीं है । जो पाप ही को नहीं जानता उसे पाप का भय कब हो सकता है । लोक लाभ के भय से पाप न करना और दया धर्म से प्रेरित होकर पाप न करने में बड़ा अन्तर है । यदि धर्म बुद्धि से अनुप्राणित होकर पाप न किया जाय तो संसार सुखी हो जाय ।

पाप का स्वरूप समझने की आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी । मान लीजिये आप किसी बेल गाड़ी में बैठे हैं चलते चलते गाड़ी रुक जाय तो आप खयाल करेंगे कि गाड़ी में कुछ वस्तु अटक गई है जिससे गाड़ी रुकी है इसी प्रकार हमारी व दूसरे की जीवन नौका चलते चलते जहाँ रुक जाय वहाँ समझ लेना चाहिए कि पाप है । आत्मोन्नति की गाड़ी जब भी रुक जाय तब समझ जाना चाहिए कि यह पाप है ।

क्या वे पशु-पक्षी भगवान् का विवाह रोक रहे थे जिससे कि भगवान् को इतना बड़ा विचार करना पड़ा ! नहीं । वे जीव विवाह में बाधक न थे किन्तु भगवान् ने निनाथ के हृदय में भगवती दया माता निवास कर रही थी, जो उनको मूक पशुपक्षी कहण पुकार बुनने में असमर्थ बना रही थी । आप लोगों को अपनी गाड़ी की रुकावट तो समझ में आ सकती है मगर यह बात समझ में नहीं आती । भगवान् इन बातों को समझते थे । उन्होंने सोचा कि मेरा विवाह शान्तिकारी तथा सुखकारी नहीं है । यदि विवाह शान्तिकारी या सुखकारी होता तो ये मूक पशु पीड़ा न पाते । जिस काम में दीन दीन गरीब लोक या पशु पक्षी सताये जाय वह काम किसी के लिए भी अच्छा या शुभकारी नहीं हो सकता ।

भगवान् कितने परदुःख भोगनहार थे । दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान् को अपना विवाह तक रोकने के लिए तय्यार हो गये और आज कल के लोग दूसरे को दुःख की रत्तीभर भी परवाह नहीं करते । दूसरे के लिए अपनी जरासी मौजमजा छोड़ने तो भी तय्यार नहीं होते । भगवान् कहते हैं कि विवाह सुखमूलक है या दुःखमूलक । यह बात बाड़ों और पिण्डों में बंद किए हुए उन मूक प्राणियों से पूछिये । यदि पशु-पक्षियों के हमारे समान जवान होती और हमारी भाषा में बोल सकते होते तो वे क्या जवाब देते । इस बात का खयाल करिये । हम हमारे ऊपर से विचार कर सकते हैं कि आप हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाय तो हम क्या करेंगे । कोई जब दुःख नहीं पसन्द करता । सब सुख चाहते हैं । आप लोगों का रहन सहन पहले की अरेश बदल कर हिंसा पूर्ण होता जा रहा

करना । श्रावकों के लिए शास्त्र में यह विधान है । किन्तु आज के लोग पशु पक्षि का त्याग कर के इस संकट से बच रहे हैं और साथमें यह भी समझते हैं कि पाप ऐसी बुराई है । वास्तव में इस पाप से नहीं बचा जा सकता । पाप से बचाव तब हो सकता है जब मोक्ष का दूध दही माया आदि खाना छोड़ दिया जाय ।

भगवान् नेमीनाथ जैसे समर्थ व्यक्ति धर्म के लिए पशु पक्षियों की हिंसा करने विरह कर विवाद करना तक छोड़ देते हैं तो क्या आप दूध दही के लिए मोरे जाने वाले पशुओं की रक्षा के लिए मोल का दूध दही खाना नहीं छोड़ सकते । घी दूध खाना ही है तो पशु रक्षा करनी ही चाहिए । आज तो घर में गाय रखने तक की जगह नहीं होती । भेड़ें तांगे आदि रखने के लिए जगह हो सकती है मगर गाय के लिए जगह नहीं हो सकती ।

श्रावक निराश्रमी निष्पत्तिमयी नहीं हो सकता किन्तु भेदाश्रमी महापरिश्रमी हो नहीं हो सकता । वह अराश्रमी अरा परिश्रमी होना है । श्रावक अनाश्रित इस प्रकार की चीजों में चलाता है जिनके निर्माण में कम से कम पाप हो । जिस चीजों में अधिक पाप होता है उनका उपयोग श्रावक नहीं करता । मोलके घी दूध में जल पतल है या रक्षा करके घर की पाखी हुई गायों के घी दूध में । घरकी रानी हुई गायों के घी दूध में जल पतल है ।

भगवान् अष्टिनेमी ने यह भी विचार किया कि जिन वंश में मैं जन्मा ॥ उस वंश में इस प्रकार के पाप हो यह कैसे महा पाप । यदि पाप के भार को कम न किया जाय तो मेरा अन्त्येष्टि मिला न पड़ेगा । मेरे विवाद के निमित्त इन दीन हीन प्राणिमों के लिये पाप बढ़े चढ़े न पड़ी । अच्छे ! विवाद कितना दुःखदायी है ! मास्त्री में कहा—इन सब चीजों को छोड़ दो । भगवान् की यह आज्ञा मुनक्का सरायी कुछ मजबूतपाया । पुनः भगवान् ने कहा—दे सरायी ! इतने क्या हो । मैं आज्ञा देता ॥ कि इन चीजों को छोड़ दो ।

भगवान् ने इन चीजों को छोड़ दिया । भगवान् ने कहा—आममान में इतने पाप हैं कि जो भी इन चीजों को खाता है, उसका अन्त्येष्टि मिला न पड़ेगा । भगवान् ने कहा—इतने पाप हैं कि जो भी इन चीजों को खाता है, उसका अन्त्येष्टि मिला न पड़ेगा । भगवान् ने कहा—इतने पाप हैं कि जो भी इन चीजों को खाता है, उसका अन्त्येष्टि मिला न पड़ेगा ।

पहिणी रानी राजा के पास गई । आकर कहा मैं आप से एक वरदान मांगती हूँ वह आज पूरा करना चाहती हूँ । राजा ने कहा मांगओ वरदान और मेरा बोझ हटा कर दो । रानी ने एकदिन के लिए उस शूलीकी सजा पाये हुए व्यक्तिको मांग लिया । उसे मृत्यु भिन्नाया पिकाया और एक हजार मोहरों में दे दी । रात को वह सो गया मगर सूर्य की पाद में उसे नींद नहीं आ रही थी । इन मोहरों का क्या उपयोग है जब कि मैं मृत्यु ही न रहूँगा । दूसरे दिन दूसरी रानी ने भी उसे एक दिन अपने यहाँ रखकर दस हजार मोहरों में दे दी । तीसरी ने एकलाख मोहरों दीं, इसप्रकार उसकेपास तीसरेदिन एकलाख सय हजार दीनारों थी किन्तु उसका दिल शूली की सजा के स्मरण मात्र से बड़ा दुःखी था । चौथी रानी ने विचार किया कि मुझे भी इस बेचारे के दुःख में कुछ हिरना बटाना चाहिए ।

सूर्य घण्ट बज रहा हो उस समय यदि कोई मुझे कितना भी धन देल दे तो वह मेरे लिए किम काम का हो सकता है यह सोचकर रानी ने उसकी शूली माक बाने का निर्णय किया । राजा की इजाजत लेकर रानी ने उस सजावाला व्यक्ति को अपने पास बुलाया । बुलाकर उसे पूछा कि मैंने अपने रानियों ने तुम्हें एक एक दिन रखकर मोहरों में दे दी है मैंने मैं भी एक दिन रखकर तुम्हें दस लाख मोहरों दे दूँ अपना लेगी यह सजा क्या कराना दूँ । हाथ मोड़कर और कहने लगा भगवति ! मोहरों के बद में क्या करूँ । यदि मैं मेरी सजा माक बग दूँ तो वे एक लाख ग्यारह हजार मोहरों भी आपकी देने के लिए तैयार हूँ । मुझे जीवन दान चाहिए । धन नहीं चाहिए । उसकी बने सुनकर रानी ने निश्चय कर लिया कि वह आदमी मोहरों की अपेक्षा जीवन की इच्छा समझता है ।

आज आज लोग हमारी के लिए जीवन नष्ट कर रहे हो । एक लड़का बँस ही नहीं किन्तु अनेक भवों के जीवन को बिगाड़ रहे हो । अगर अपने बच्चों के लाल निन्द करिये । क्या ऐसे कामों के चिकने सम्करी से अनेक लड़के नहीं हने । अब अपने अपनी कल्याण की अवयव दान दायिये । सर्वज्ञ हो ।

१०६ - १०७ - १०८ - १०९ - ११० - १११ - ११२ - ११३ - ११४ - ११५ - ११६ - ११७ - ११८ - ११९ - १२० - १२१ - १२२ - १२३ - १२४ - १२५ - १२६ - १२७ - १२८ - १२९ - १३० - १३१ - १३२ - १३३ - १३४ - १३५ - १३६ - १३७ - १३८ - १३९ - १४० - १४१ - १४२ - १४३ - १४४ - १४५ - १४६ - १४७ - १४८ - १४९ - १५० - १५१ - १५२ - १५३ - १५४ - १५५ - १५६ - १५७ - १५८ - १५९ - १६० - १६१ - १६२ - १६३ - १६४ - १६५ - १६६ - १६७ - १६८ - १६९ - १७० - १७१ - १७२ - १७३ - १७४ - १७५ - १७६ - १७७ - १७८ - १७९ - १८० - १८१ - १८२ - १८३ - १८४ - १८५ - १८६ - १८७ - १८८ - १८९ - १९० - १९१ - १९२ - १९३ - १९४ - १९५ - १९६ - १९७ - १९८ - १९९ - २००

किया । एक एक दिन राखर मोहरें भेंट देने वाली तीनों रानियाँ एक तरफ हो गई और कहने लगी चौथी रानी ने चोर को कुछ भी दिए बिना यों ही टरका दिया । चौथी रानी बोली कि इस प्रकार आपस में वाद विवाद करने से बात का निर्णय नहीं आयेगा अतः किसी तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ बना लिया जाय । यह बात सुनने पर चोर चाली । राजा को मध्यस्थ बनाकर सब अपना अपना पक्ष उसके सामने रखने लगी ।

पहली रानी ने कहा कि मैंने एक दिन के लिए चोर को सजा से बचा कर उसके जीवन के बचाने की शुरुआत की है । दूसरी ने कहा मैंने दस हजार मोहरें दी हैं । तीसरी ने कहा मैंने एक लाख मोहरें दी हैं । हम तीनों ने अपनी शक्ति अनुसार देकर इसका कुछ उपकार किया है । मगर यह चौथी रानी तो कुछ दिए बगैर कोरी बातें करके सारा निकल गई है फिर भी अपने काम को हमारी अपेक्षा थोड़ा मानती है । आप फैसला कीजिये कि किसका काम अधिक उत्तम है । राजा ने सोचा कि यदि मैं किसी के पक्ष में न्याय दे दूंगा तो मेरा पक्षपात समझेंगी और इनके आपस में भी झगड़ा हो जायेगा । वह चोर जदित ही है । उसे दुलाकर पुछ लिया जाय । राजाने रानियों से कहा कि मेरी अपेक्षा इस विषय में वह चोर अच्छा न्याय दे सकेगा क्योंकि वह भुक्त भोगी है और उसकी आत्मा जनती है कि किसने उस पर अधिक उपकार किया है । राजा ने चोर को बुलवा लिया और चारों रानीयों का पक्ष समर्थन उसके सामने रख दिया । हे चोर ! ईमानदारी से कहना कि इन चारों रानीयों ने तेरे पर जो २ उपकार किये हैं उनमें सबसे अधिक उपकार किसका और कौनसा है । झूठ मत बोलना । चोर ने कहा राजन् ! उपकार तो इन तीनों रानीयों ने भी किया है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता किन्तु चौथी रानी के द्वारा किया गया उपकार सब से महान् है । इसने मुझे जीवन दान दिया है । इसके उपकार का बदला मैं अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकता । यह तो साक्षात् भगवती है । दया की अवतार है । ने कहा तू पक्षपात से तो नहीं कह रहा है ? इसने कुछ भी नहीं दिया फिर भी इसका सब से अधिक उपकार बता रहा है । चोर ने कहा महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ । मेरे कथन में पक्षपात नहीं है किन्तु नीरी सच्चाई है । इस चौथी रानी ने मुझे कुछ नहीं दिया है मगर फिर भी सब कुछ दे डाला है । इसने जो दिया है वह भिजे बिना जो कुछ इन तीनों ने दिया है वह कैसे सार्थक हो सकता था । दूसरी बात इनकी दो हुई मोहरें पास होने पर भी मुझे यह महान् भय सताता रहा कि प्रातःकाल शूली पर चढ़ना पड़ेगा और जीवन से हाथ धोने होंगे । इस चतुर महरानी ने मेरा सारा भय मिटा दिया और मुझे निर्भय बना दिया

है । सब कुछ आत्मा के पीछे प्रिय लगता है । आत्मा गरीर से अलग हो जाय तो समझें किस काम की रहे ।

चोर का निर्णय सुनकर पहली तीनों रानियों का पड़ने मुँह उतर गया किन्तु वे कुल्लयती थी अतः समझ गई और इस बात को मान लिया कि जीवनदान सब दानों में श्रेष्ठ है । राजा ने कहा यदि यह बात ठीक है तो तुम सब में यह चौथी रानी कृपित बुद्धिमती सिद्ध हुई और इस नाते यदि इसे मैं पटरानी बनाऊँ और घरकी नायिका बतल कर दूँ तो यह मेरी भूख न होगी । सबने उसे बुद्धि मती और पटरानी स्वीकार कर दिया ।

चौथी रानी ने कहा मेरे पटरानी बनने से यदि किसी को भय हो तो मैं उसी सेयिका बन कर ही रहना चाहती हूँ । किसी प्रकार का कलह पैदा करके अपना आनन्द कोणों को दुःख देकर मैं पटरानी होना पसन्द नहीं करती । तीनों ने कहा हमें तुम्हारी तरफ न तो भय है और न दुःख । आपकी आज्ञा के सामने हम कुछ है । आप पटरानी होने लायक है ।

मनलब्ध यह है, कि अभयदान सब दानों में श्रेष्ठ दान है अभय दान जब दिया जाता है इस पर विचार करिये । आप पाँच रुपये में बकरा खरीद कर उसे अभयदान दो अपना किसी अन्य जीव को मरण से बचा कर उसे अभयदान दो, यह ठीक है । किन्तु पहले आप अपने खुद के लिए विचार करिये कि आप स्वयं अभय दान निर्भय हैं या नहीं । भगवान् नेमिनाथ के समान आपने अपनी आत्मा को निर्भय बना दिया है या नहीं । भगवान् उन मूक पशुओं को बाड़े से छुड़ाकर शादी कर सकते थे । किन्तु उन्होंने ऐसा न करके 'तोरण से रथ फेर लिया' सो सदा के लिए किरा ही किया । अपनी आत्मा को अभयदान देने के लिए भगवान् का यह दूसरा कदम था । पहला कदम जीवों को छुड़ाना था । जब कि विशाद दुःख का मूक है विशाद करके आप को भय डालता भगवान् ने उचित नहीं समझा । मुकुट के सिवा सब आभूषण सारथी को दे दिए और स्वयं वापस लौट गये । कहावत है—

वशिकतुष्टं देव हस्तताली ।

बनीये प्रमत्त हो जाय तो एक दो और जमादे मगर कुछ देने में बहुत मरना होता है । भगवान् बनीये नहीं थे जो ऐसा करने । उन्होंने मुकुट के सिवा सब कुछ सब दे दिया । अकृष्ण व अशुभ के आभूषण । कर्तव्य व मन्त्र देवों जरा खयाल करिये

राजेमती इनके साथ विवाह करने की इच्छा रखती थी । अतः उनके माँट जाने से उसकी क्या दशा हुई होगी । उनमें सोचा कि भगवान् मुझे परमात्मा का मार्ग दिखाने आये थे । वे मेरे मोहनगारो हैं । आप लोग देखल गाँवा गाकर मोहनगारो पाते हैं मगर राजेमती ने सदा मोहनगारा बनाया था । कोरे गीत गाने में कुशल नहीं होता । गीत दो तरफ से गाये जाते हैं । विवाह आदि प्रसंग पर घर की माता भी गीत गाती है और पड़ोसी स्त्रियाँ भी इन दोनों गीत गाने कालियों में कोई अन्तर है या नहीं ? पड़ोसी स्त्रियाँ गीत गाकर लेती हैं । माता गीत गाकर देती है । यदि माँ भी गीत गाकर लेने लगे तो यह माता न रहेगी पड़ोसिन बन जायगी । उसका माता का अधिकार न रहेगा । आप भी परमात्मा के गीत गाये तो अधिकारी बनकर गइये । लेने की भावना मत रखिये । अन्त्या अधिकार चला जायगा ।

विचार करने से मादम होता है कि भगवान् नेमीनाथ से राजेमती प१, प२म जागे थी । नेमीनाथ तोरण से वापस लौट गये थे । अतः राजेमती चारदी की उनसे हमस्र अवगुण निकाल सकती थी । यह कह सकती थी कि वरराजा दन कर लाये और दानस लौट गये । मुक्त से पूछा तक नहीं । यदि विवाह न करना था तो दंड दन कर लाये ही क्यों थे । दीक्षा ही लेनी थी तो यह दोग क्यों रचा । मैं उनकी स्पर्शाङ्गिनी बन चुकी थी तो दीक्षा के लिए मेरी सम्मति लेनी आवश्यक थी चाहे ।

ज्ञान के आलोचक विद्वान कह सकते हैं कि नेमीनाथ निर्दोश थे किन्तु उनके काम जैसे हैं कि तोरण पर पञ्जर बाँध लौट गये । एकछत्री का अंगन बाँध कर दिया । विद्वानों की आलोचना पर विचार करने को पड़े राजेमती क्या बहती हैं । एक माँ ने बड़ा झूठा हुआ जो नेमीनाथ को मरे । दानस में उनकी और झूठी भी हो सकती थी । वे कहते हैं तुम नहीं हो । मुझे परमात्मा दानस में ही बाँधना था । मगर मैं कुछ देन नहीं सकती थी । वे लेने दानस में जाते हैं वे देन देन में जाते हैं । दंड दन कर लाया, दानस दानस बाँध कर मैं दानस में ही बस । यह दानस का किमता बाँधना है । झूठा हुआ कि विवाह करने के पूर्व ही जाते रहे । ज्ञान बड़ी ही लन होने की जो दानस में मर जाय कर जाते हैं दानस का दानस हुआ । राजेमती ! तुम ही मुझे मनाओ । तुम ही मेरी दुःख दानस में बाँध कर दानस में

दूसरी सखी ने कहा—यह मूर्खा है जो भगवान् की निन्दा करती है। निन्दा करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। लेकिन मैं तुम से यह पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा क्या विचार था। राजेमती ने उत्तर दिया कि भगवान् को पत्नी बनने का सखी ने कहा—तब इतनी सी देर में वैराग्य कहाँ से आ गया। क्षणिक आवेश में आकर वैराग्य की बातें करती हो किन्तु भविष्य का भी जरा खयाल करो। अभी तो बाजी हाथ में है। अभी तुम्हें विवाह का दाग भी नहीं लगा है। माता पिता से कहने पर दूसरे वर के साथ इसी मुहूर्त में विवाह करा देंगे। आप जैसी कुलवन्ती के लिए वर की क्या कमी है।

राजेमती ने उत्तर दिया कि यह बात ठीक है कि मैं भगवान् की पत्नी बनना चाहती थी। जो सच्ची बात थी तुम्ह से कही थी। मैं झूठ बोलना अच्छा नहीं समझती। सत्य से विप भी अमृत हो जाता है और झूठ से अमृत भी विप। मैं दिल से उनकी पत्नी बन चुकी हूँ गो ऊपर से विवाह संस्कार नहीं हुआ है। मैं समीप से सायुज्य में पहुँच चुकी हूँ। अतः अब उनका काम उनका धर्म और उनका मार्ग मेरा काम, मेरा धर्म और मेरा मार्ग होगा। जिस प्रकार लवण की पुतली समुद्र में स्नान करने जाती है और उसी में समाजाती है उसी प्रकार मैं भी भगवान् में समा चुकी हूँ। पहले मैं पति शब्द का अर्थ कुछ और समझती थी किन्तु अब जान गई हूँ कि 'पुनातीतिपतिः' अर्थात् जो पवित्र बनाये वह पति है। भगवान् ने मुझे पावन बना दिया है। विवाह करने पर एक को सम्मान देना पड़ता है और अन्यो की उपेक्षा करनी पड़ती है। ऐसा न होतो वह विवाह ही नहीं है। मैं भी भगवान् को सम्मान देती हूँ जिन्होंने जगत् की सब स्त्रियों को माता और वहिन बना लिया है। मेरी भगवान् से जो लगन लगी है वह लगी ही रहेगी। वह लगन अब नहीं टूट सकती। चाहे मेरे माता पिता मुझे पहाड़ से गिरा दें, विषरान करा दें अथवा अन्य कुछ कर दें किन्तु भगवान् के साथ जो लगन लगी है वह नहीं बदल सकती।

विवाह आप लोगों का भी हुआ है। जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ ऐसी लगन लगी है या नहीं। विवाह करके त्नी किसी पर पुरुष पर नगर न डाले और पुरुष स्त्री पर, यही सबक भगवान् नेमीनाथ और राजेमती के चरित्र

सर्प अन्धेरे रासड़ी रे, घने घर बेताल ।

त्यो मूरख आत्म विषे, मान्यो जग भ्रम जाल ॥

अंधेरे में पड़े हुए रस्मे के टुकड़े को देखकर साँप का भान हो जाता है । इस कल्पनिक साँप को देखकर लोग डर भी जाते हैं । यद्यपि वह साँप नहीं है, रस्ती है, फिर भी मनुष्य अपनी कल्पना में उसे साँप मान कर कल्पना से ही भयभीत भी होता है । किसी के भ्रमवश किसी वस्तु को अन्यथा रूप से मान लेने से वह वस्तु बदल नहीं जाती । वस्तु तो वैसी होगी वैसी ही रहेगी । किसी ने कल्पना से रस्मी का साँप मान लिया जिससे रस्मी साँप नहीं बन जाती और न साँप ही रस्ती बन जाता है । केवल कल्पना से मनुष्य अन्यथा मानता है और कल्पना से ही भय भी पाता है । कल्पना भ्रम से पैदा होती है । जब बुद्धि में फिन्न हो जाता है तब वास्तविक पदार्थ उल्टा मान होने लगता है । यह भ्रम ज्ञानरूपी प्रकाश से मिट सकता है । ज्ञान, प्रकाश है, कड़वा भयंकर है ।

कल्पना से भय किस प्रकार पैदा कर लिया जाता है और वापस किम प्रकार दूर किया जाता है इस बात का मुझे खुद को भी अनुभव है । एकदा दक्षिण देश में घोड़नी नामक ग्राम में रात के समय बैठा हुआ था । अन्य लोग भी बैठे थे । मैं छाया में बैठा हुआ था । कुछ लोग खुले में भी बैठे थे । हम सब ज्ञान का बातें कर रहे थे । छत पर घोड़नी से कुछ छाया पड़ रही थी । उस छत में एक दराड़ पड़ी हुई थी । उस छाया में वह ऐसी मादम हुई मानों साँप हो । उपस्थित लोगों ने विचार किया कि यदि यह साँप रात को यहीं पर पड़ा रह गया तो भयंकर है किसी को जाने पहुँचये । यह सोच कर सब लोग उस साँप को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे । कोई साँप पकड़ने का लकड़ी का बियल ले आया तो कोई प्रकाश के लिए दीपक । जब दीपक लेकर उसके पास आये तो सब लोग खिल खिलकर हँसने लगे और एक दूसरे को कहने लगे किसने इसे साँप बताया, तो छत में पड़ी हुई दराड़ है ।

इस प्रकार उस दराड़ (लम्बा छेद) के विषय में जो भ्रम पैदा हुआ था वह प्रकाश के लाने से दूर हो गया । यदि प्रकाश न पड़ा जाता तो वह भ्रम दूर नहीं होता । 'भ्रम प्रकाश' के विषय में बहुत ज्ञान हो गया था, भ्रम दूर हो गया था । इसी प्रकार संसार के भ्रम, भय, दुःख, शोक, है, इस भ्रम में न भ्रम आया न दूर हो सकता है और न भ्रम

पदार्थ चैतन्य । लेकिन आत्मा भ्रम से गड़बड़ में पड़ा हुआ है और इसी कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है ।

मैंने श्रीशंकराचार्य कृत वेदान्त भाष्य देखा है । उसमें मुझे जैन तत्त्व का ही प्रतिपादन मालूम पड़ा । मैं यह देख कर इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि बिना जैन दर्शन के गहरे अध्ययन की सहायता के दम्तु का ठीक प्रतिपादन हो ही नहीं सकता यदि कोई शांति से भेरे पास बैठ कर यह बात समझना चाहे कि किस प्रकार वेदान्त भाष्य में जैन दर्शन का समावेश है, तो मैं बड़ी खुशी से समझा सकता हूँ ।

वेदान्ती कहते हैं कि—'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' अर्थात् एक ब्रह्म ही है दूसरा कुछ भी नहीं है । किन्तु भाष्य में कहा है कि—

युष्मदस्मत्प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः ।

तमः प्रकाश द्विरुद्धस्वभावयोः ॥ शंकर भाष्य ।

अर्थात् युष्मन् और अस्मद् प्रत्यय के विषयीभूत विषय और विषयी में अन्धकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोध है । पदार्थ और पदार्थ को जानने वाले में परस्पर विरुद्ध स्वभाव है । मंमार के मन पदार्थ विषय है और इन को जानने वाला आत्मा विषयी है । इन दोनों में परस्पर विरोध है । भाष्यकार का कथन है कि न तो युष्मद् अस्मद् हो सकता है और न अस्मद् युष्मद् । दोनों को अधकार और प्रकाशवत् भिन्न माना है । दोनों एक नहीं हो सकते । जैन धर्म भी ठीक यही बात कहता है कि जड़ और चैतन्य का स्वभाव और धर्म जुदा जुदा है । न तो जड़ चैतन्य हो सकता है और न चैतन्य जड़ । इस प्रकार भाष्य का कथन जैन शास्त्र और जैन दर्शन के प्रतिकूल नहीं है किन्तु अनुकूल है—समर्थक है । इसके विपरीत वेदान्त-प्रतिपादित 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' के सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ता है । यदि ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है तो युष्मन् और अस्मद् अधकार और प्रकाश, पदार्थ और पदार्थ को जानने वाला, एक हो जायेंगे । ब्रह्म चैतन्य स्वरूप माना गया है । यदि दोनों पदार्थ चैतन्य रूप हो तब तो एक में मिल सकते हैं । किन्तु यदि दोनों तमः प्रकाशवत् भिन्न गुण वाले हों तब एक में कैसे मिल सकते हैं । अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो " एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति " सिद्धान्त कहा रहा । इस प्रकार विचार करने से सभी जगह जैन तत्त्व और जैन दर्शन की स्थापना शैली मिलेगी । स्थापना शैली बिना दम्तु तब विवेचन ठीक नहीं हो सकता ।

मतलब यह है कि आत्मा ने अपने भ्रम से ही जगत् पैदा कर रखा है। जिस तरह रस्सी में साँप की वस्पना हुई उसी प्रकार मैं दुबड़ा हूँ, मैं लम्बा हूँ, मैं अनेक कल्पनाएँ की जाती हैं। विचार करने पर मालूम होगा कि आत्मा न दुबड़ा है और न लम्बा लला। दुबला और लम्बा लला शरीर है मगर भ्रमवश शरीर के धर्म आत्मा से मानकर मनुष्य भयभीत या दुःखी होता है। आत्मा और शरीर के गुण स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। अज्ञानवश जीव दोनों को एक मानता है और अनेक प्रकार का मल रचता है। इस भ्रम को मिटाने के लिए तथा काल्पनिक जगत् बनाने से बचने के लिए प्रार्थना में ब्रह्म गया है 'जीवरे तू पार्श्व जिनेश्वर चंद'। भगवद् भक्ति से सब प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं भ्रम मिटने पर दुःख कभी नहीं हो सकता।

इसी बात को जैन सिद्धान्त के अनुसार देखें कि आया यह संसार भ्रम-वश से ही बना हुआ है अथवा वास्तविक है। शास्त्र कहते हैं व्यवहार दृष्टि में जगत् वास्तविक है और निश्चय दृष्टि में काल्पनिक। इस विषय का विशेष सुलझा उत्तराख्यन सूत्र के ब्रह्म अध्ययन में किया गया है।

महानिर्मल्य अध्ययन में नाथ अनाथ की व्याख्या की गई है और बताया गया कि जीव भ्रमवश अपने को अनाथ मानता है और अभिमान से नाथ समझता है। वस्तु में यह न नाथ है और न अनाथ है। नाथ अनाथ का सच्चा स्वरूप बताकर रामा श्रेणिक भ्रम मिटाया गया है। इसी बात को समझ कर किसी बात का त्याग न करने पर केवल सच्ची समझ पैदा हो जाने के कारण रामा श्रेणिक ने तीर्थंकर गौत्र बाँध लिया था महानिर्मल्य और श्रेणिक का सगठ ध्यान पूर्वक सुनने से उमका रहस्य ध्यान में आया मैं अनाथी मुनि के चरण रज के समान भी नहीं हूँ और आप भी श्रेणिक रामा के समान नहीं हैं। फिर भी उन मुनि की बातचीत कहने के लिए मुझे जैसे अपने आत्मा को तप कराना होगा वैसे आपको भी कुछ तप्यारी करनी होगी। जैसे उस खोर ने मुझे का पाई अदा किया था वैसे आपको भी श्रेणिक का पाई अदा करना चाहिए। ऐसा करने पर इस कथा का रहस्य समझ में आया।

इस श्रेणिक के परिचय के लिए इस कथा में कहा गया है—

पभूयस्यगा गया मेगिया मगहाडियो।

विश्वरूप नित्रायो मतिहुन्निमिचेइय ॥ ७ ॥

पहले पात्र का परिचय कराना आवश्यक होता है । श्रेष्ठिक इस कथा में प्रधान पात्र है । वह अनेक रत्नों का स्वामी था । श्रेष्ठिक साधारण राजा नहीं था किन्तु मगध देश का आधिपति था ।

शास्त्र में श्रेष्ठिक को विभिन्नसार भी कहा गया है । श्रेष्ठिक की बुद्धिमत्ता के लिये कथा प्रसिद्ध है । श्रेष्ठिक के पिता प्रसन्नचन्द्र के सौ पुत्र थे । पिता यह जानना चाहता था कि उसके पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है । परीक्षा करने के लिये प्रसन्नचन्द्र ने एक दिन कृत्रिम आग लगा दी और अपने पुत्रों से कहा कि आग लगी है अतः मेहलों में से जो सार भूत चीजें हों उन्हें बाहर निकाल डालो । पिता की आज्ञा पाते ही सब लड़के अपनी २ राखि के अनुसार जिसे जो वस्तु अच्छी लगी वह निकालने लगा श्रेष्ठिक ने घर में से दुन्दुभी निकाली । दुन्दुभी को निकालते देख कर उसके सब भई हंसने लगे और कहने लगे कि यह कैसा आदमी है जो ऐसे अवसर पर ऐसी वस्तु बाहर निकाल रहा है । नगर के निवा इसे कोई अच्छी वस्तु घर में नहीं दिखाई दी जो इसे निकालना पसन्द किया है । यह सब नगरा बनाया करेगा । मगध होता है, यह ठोली है । खजने में रत्नादि न निकाल कर यह दुन्दुभी निकाली है ।

ऊपर की नज़र से श्रेष्ठिक का यह काम बड़ा हल्का मगध पहता था मगर उसके मर्म को कौन जाने । राजा प्रसन्न चन्द्र इसका मर्म समझने थे । समझने और जानने हुए भी उस समय प्रसन्न चन्द्र ने श्रेष्ठिक की प्रशंसा करना उचित नहीं समझा । कारण निम्नः कोई एक तरफ़ थे और अकेला श्रेष्ठिक एक तरफ़ । अकेला ही जाने की सम्भावना थी । प्रसन्न चन्द्र ने पुत्रों से पूछा कि क्या बात है । सबने कहा कि हमने अमुक अमुक चीज़ निकाली है पर श्रेष्ठिकी हम सब बड़े दैतन है जि ज्ञान के दुही मन हुए श्रेष्ठिक ने नगरा निकाला है । इससे बाहर कोई दुन्दुभी वस्तु अपने खजने में इसे नहीं मिली । बाह्य की क्या कमी है । दस पाँच रुपये में क्या फिर मगध है । यह फिर मर्म मगध पहता है । प्रसन्न चन्द्र ने श्रेष्ठिक की और नज़र कर के वह कि ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं सुनने लगे । श्रेष्ठिक ने उत्तर दिया कि मैंने जो चीज़ें निकाली हैं वे सब की कमी है । यह नगरा राज्य विद्ध है । यदि वह सब चीज़ें निकाल कर निकले और यदि वह सब चीज़ें तो सब कुछ वह क्या सम्मान पावे । श्रेष्ठिक के यह जाने में अनेक रत्न और विद्वान् शामिल थे ।

कामदेव दृष्ट्य नहीं थे । वे नहीं डरते थे तो आप क्यों डरते हो । यह बड़ो कि सं
भयी आत्मा और शरीर के तलवार-भ्यान के समान पृथक् २ होने में पूरा विश्वास नहीं ।
कुछ संदेह है ।

यह विद्याधर भरे शरीर के टुकड़े करना चाहता है किन्तु अनन्त इन्द्र में
टुकड़े नहीं कर सकते । मैं मानता हूँ और मानता हूँ कि टुकड़े शरीर के हो सकते हैं
आत्मा के नहीं । शरीर के टुकड़े होने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ना । शरीर तो लगे
में ही टुकड़ों में लुप्त हुआ है ।

मैं सब सन्त और सनियों से यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे प्राणों
में मूल विद्याधर आदि का भय रहा तो यह हमारी कम जोरी होगी । विद्याधरों के पक्षों
पैठ हँने पर भेड़े अध्यायक को शर्मिन्दा होना पड़ता है जैसे ही धायक धारिकाओं में न
हँने पर मनुष्यों को शर्मिन्दा होना चाहिए । मगवान् महावीर का धर्म प्राप्त करने के ल
मय लने की बात ही नहीं रहनी ।

कामदेव ने हँने दूर कहा—के शरीर के टुकड़े कर डाल । कामदेव इन
विचार कहता है कि इस विद्याधर ने धर्म नहीं पाया है अतः यह ऐसा काम करना चाहता है
हँने धर्म प्राप्त किया है अतः इस अग्नि परीक्षा में उत्तरकर अपने धर्म की शुद्ध मूर्ति बन
हँने हँने मुक्त पर निष्कण्ठ है मय काना अपना धर्म मान रहा है । जैसे मैंने भी निष्कण्ठ
हँने पर मय न करना अपना धर्म मान रहा है । अधर्म है करना निष्कण्ठ है
धर्म है करना । यदि मैं अल्प-मय न होऊँ कर अनात्म बन जाऊँ तो इस में ही मुक्त
में क्या अल्प रहता ।

हे ईश्वर ! अमृत की प्रकृति की प्रकृतियों होती हैं । यहाँ इन दोनों की प्रकृति
है । अतः मैं इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

दम्नो द्यौर्ममिमानय कोच पादप्यमेव च ।

अथान्ताविजयतम्य वायं ! मन्दमामुमोम् ॥

... ..
... ..

कामदेव आवक भी शरीर के टुकड़े होते समय हँसता रहा । आखिर देर रा गया और अपना पिशाच रूप छोड़कर दैवी रूप प्रगट किया । कामदेव ने अपने धर्म के जरिये पिशाच को देव बना लिया । भगवान् महावीर देवाधिदेव हैं । अनन्त इन्द्र मिलकर भी उनका एक रोम नहीं डिगा सकते । आप ऐसे भगवान् के शिष्य हैं अतः कुछ तो दृढ़ता रखिये । जो बात सागर में होती है वोड़े बहुत रूप में वह गागर में भी होने चाहिए । भगवान् का किंचित् गुण भी हम में आये तो हम निर्भय बन सकते हैं ।

देवता कामदेव से कहने लगा कि इन्द्र ने आप के विषय में जो कुछ कहा है वह ठीक निकला । मैंने आपके शरीर के टुकड़े क्या किये मेरे पाप के ही टुकड़े कर दते । जिस प्रकार लोहे की छुरी पारस के टुकड़े करते हुए स्वयं सोने की बन जाती है उसी प्रकार आप की धर्म दृढ़ता देखकर मेरे पाप विनष्ट हो गये हैं । मैं अब ऐसे काम की न करूँगा ।

कहने का सारांश यह है कि भेषिक राजा अनेक रत्नों का स्वामी था मगर एक धर्म रूप रत्न भी उसमें कमी थी । वह जल तारिखी, उपद्रवादि माशिनो विधायक बन गया किन्तु धर्म रूप रत्न उसके पास न था । और इसीसे वह अनाथ था ।

आम अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई रक्षक न हो । जिसे कोई बने पीने की वस्तुएं देने काया न हो । और जिसका रक्षक हो तथा खाने-पीने की वस्तुएं देने काया हो वह सनाथ गिना जाता है । किन्तु महा निर्मन्यअप्ययन नाथ अनाथ की अपेक्षा कुछ और प्रकार से करता है, वह बात अवसर होने पर बताई जायगी ।

सुदर्शन चरित्र—

तिनपुर सेठ आवक दृढ़ धर्मी, यथा नाम त्रिनदास ।

अर्धरासी नारी खासी रूप शील गुणवान रे ॥ धन० ॥ ५ ॥

दास सुभग बालक अति सुन्दर गीर्ण चरावन हार ।

सेठ प्रेम से रखे नेममे करे साल संमाल रे ॥ धन० ॥ ६ ॥

कथा में सुदर्शन का जो पूर्व भग का चरित्र बताया गया है उसमें अनेक चरित्रों का उल्लेख किया गया है । सुदर्शन के परिचय के साथ उसके मा बाप का नाम

दिया गया तो तो अच्छी बात है मगर उसके पूर्व सब का परिचय देना आज तक । उसके पुत्रों को अच्छा नहीं लगता । आज के बहुत से पुत्रों को पूर्व सब की बातें विवक्षित नहीं लगती । उन्हें विवक्षित हो जाना हो किन्तु यह बात निश्चित है कि पूर्व सब है, सर्वज्ञ है । मन्त्रीय पुत्रों के साथ २ पुत्रों की पुत्री के लिए कई प्रकार प्रकार भोजन है । कई बच्चों को बालिकाएँ आज हुआ है और उन्होंने अपने पूर्व सब के ज्ञान बनाये हैं ।

जब लड़की में विवक्षित मन का एक सेठ रहता था । उसकी पत्नी का मन बर्तनी था । दोनों की लोड़ी बैठी थी इसका वर्णन है मगर अभी कहने का समय नहीं है । यहां एक भोग में धर्म हो और दूसरे में न हो यहां जीवन बहुत रहता है । उनकी दोनों रूप हैं और इनकी सहायता से ज्ञान सब काम कर सकते हैं फिर भी अपने विवक्षित होता है जो हर्ष के कर रूप बनते हैं । विवक्षित करके मगर बहुमुख-आयन बन गये हैं बहुमुख आयन को भी करते हैं । अर्थात् विवक्षित करके अपनी बहूरी से पूर्व सब ज्ञान है । दूसरा जीवनविवक्षित करने से पूर्व बनता है । यदि कोई विवक्षित करके बहुमुख को उपाय बहुमुख बन जाय तो बैठा रहे । बहुत से लोग विवक्षित करके भी काम करने के समय या या पत्नी की सहायता से करके आयन में धर्म हो लगे पर बहुमुख बनता है और यदि विवक्षित करके समय के विवक्षित करके भी जीवन में ही लगे रहे तो बहुमुख बन लगे ।

विवक्षित और बर्तनी धर्म के राज हुए प्रसार करने से लगे हुए के आयन हो । एक दिन बर्तनी के मन में विवक्षित हुआ कि जब हम दोनों हम घर में धर्म करने लगे हैं मगर जीवन में हमारे प्रसार होना धर्म लगे । हमारे धर्म का उपायविवक्षित कोई दिन बर्तनी । हमारे को बर्तनी विवक्षित में धर्म की लगे और यह बर्तनी होती है । बर्तनी हुए विवक्षित में हुए धर्म । विवक्षित में मगर बहुत हुए लगे समय है । हमारे सेठ के लगे और सेठ के सेठ कि जब हमारे को सेठ हो । सेठ के विवक्षित का उपाय बन गये विवक्षित । अपने धर्म को उपाय लगे । सेठ लगे विवक्षित विवक्षित और प्रसार करने के लिए लगे हमारे सेठ के सेठ, सेठ लगे विवक्षित विवक्षित विवक्षित विवक्षित । सेठ की की विवक्षित न लगे ।

विवक्षित लगे का उपाय है कि धर्म के उपाय हुए का उपाय बर्तनी । धर्म के उपाय हुए विवक्षित, अपने धर्म को है विवक्षित लगे है । सेठ के सेठ के उपाय लगे है

नेक प्रत्यक्ष किए मगर सब व्यर्थ गये । अतः मैं सेठ ने सोचा कि दर्द कुछ और है और शायद कुछ और हो रहा है । सेठानी से चिन्ता का कारण पूछा । सेठानी से अब रहा न गया । विचार करने लगी कि मेरे पति मेरे मुख दुःख के साथी हैं । उनके सामने अपनी चिन्ता प्रकट करना चाहिए । सेठानी ने कहा मुझे कपड़े छेदे और गहने आभूषण की चिन्ता नहीं है । जो खिया ऐसी चिन्ता करती है वे जीवन का रस नहीं समझती । मुझे तो यह चिन्ता है कि आपके जैसे योग्य पति के होते हुए भी मेरे घर में हमारा उत्तराधिकारी घर का रख वाला नहीं है । मैं अपना कर्तव्य पूरा न कर सकी । कुछ दीपक के बिना सर्वत्र अंधेरा है ।

सेठानी का कथन सुनकर सेठ विचार-करने लगे कि मैं जिन भक्त हूँ । संतान उत्पत्ति के लिए नहीं करने योग्य काम में नहीं कर सकता । योग्य तपाय करना बुद्धिमानों का काम है । सेठानी से कहा—प्रिये ! हम लोग जिनेश्वर देव के भक्त हैं । पुत्र होना न जाना हमारे हाथ की बात नहीं है । यह बात भाग्य के अधीन है । ऐसी चिन्ता करना अपने नाम को लजाना है । अतः चिन्ता छोड़ कर अपनी संरक्षित दान आदि कार्यों में लगाना जिससे संतान विषयक अन्तराध टूटनी होगी तो टूट जायेगी । हमारा धन किसी योग्य हाथ में न चला जाय अतः अपने हाथों से ही पात्र कुपात्र का इयाल रखकर दान दें । सेठ ने सेठानी की चिन्ता मिटा दी और दोनों पहले की अपेक्षा अधिक धर्म रसवी करने लगे । इनके घर में रहने वाला मुमगदास ही मावी मुदरान है । दास क्या उसके मुदरान बनता है इसका विचार आगे है ।

{ राजकोट
१२-७-११ वन
व्याख्या

करले तो उसका दिवाळा निकल बापगा । चतुरव्यक्ति घाटकी तरफ गौरव से देखेगा । उसी तरफ सोने की तरफ होगी कि यह सोना कितना शुद्ध है । आप लोग भी दामिने खाने वस्तु केवल डिजाइन (घाट) की तरफ नहीं देखेंगे किन्तु सोनेके टुक देखेंगे । द्रव्य की तरफ नजर रखेंगे । वस्तु का भूस्व द्रव्य के अकार पर होता है । बनावट मुख्य अकार नहीं होती । जबकि बनावट भी रखनी पड़ती है । बनावट का खयाल न रखने से घर की श्रीमती भी के नापसन्द करने पर बापस बाजार का चकर लगाना पड़ता है ।

ज्यों कञ्चन तिहुं काल कहिजे, भूपण नाम अनेक ।

त्यों जग जीव चराचर योनि, है चेतन गुण एक ॥

ज्ञानी कहते हैं केवल पर्याय की तरफ ही मत खयाल रखो मगर द्रव्य को भी देखो । कहा है ।

जिस प्रकार सुवर्ण हर समय सुवर्ण ही कहा जाता है चाहे उसके बने आभूषणों के कितने ही नाम क्यों न रख लिए गये हों । उसी प्रकार चाहे जिस योनि का जीव हो किन्तु आत्मा सब में समान है । जीव की पर्याय कोई भी हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो तिर्यक् हो, नारक हो, सब में आत्मा समान है । आपने देव और नारक जीवों को आखों से नहीं देखा है । शब्द में सुने हैं । किन्तु मनुष्य और तिर्यक् जीवों को प्रत्यक्ष देख रहे हो । ये सब पर्याय हैं । आत्मा की यही मूल है कि वह इन पर्यायों को देखता है मगर इन में जो चेतन द्रव्य रहा हुआ है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं देता । घाट पर मोड़ने वाली छी जैसे पीतल के दागिने खरीद कर अपनी मूल पर पकताती है उसी प्रकार पर्याय का खयाल करने वाला द्रव्य की कद्र नहीं करके पकताता है ।

आत्मा इस प्रकार की भूल न करे अतः ज्ञानियों ने अहिंसा व्रत बतलाया है । सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रत इसी के लिए हैं । अहिंसा व्रत में यही बात है कि अपनी आत्मा के समान सब जीवों को मानो । 'अप्पममं मनिज्जा छप्पि कार्यं' छहों काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानो । पर्याय के कारण भेद मत करो । जब तक अपनी आत्मा के समान सब जीवों को नहीं माना जाता तब तक अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो सकता । जिसे पूर्ण अहिंसा का पालन करना होगा उसे पर्याय की तरफ

कर्यं ध्यातुं न रखकर केवल शुद्ध चेतन रूप द्रव्य का ध्यान करना होगा । भगवद् गीता में भी कहा है कि—

‘मात्राये गवि हस्तिनि, शुनि चैव शपाकेषु परिडिताः समदर्शिनः’ पंडित पर्याय हत्ती, मछल, गै, हथेली, कुत्ता, और चण्डाल सब पर समान नज़र रखते हैं । सब में शुद्ध चेतन द्रव्य को देखते हैं । उनकी विविध प्रकार की शुद्ध अशुद्ध छोटियों का ध्यान नहीं करते । सब जंघों को समान रूप से सेवा करते हैं । पर्याय की ताकत देखने की शक्ति को मिटाने से आत्मा परमात्मा बन जायगी । जो भगवान् महावीर को मानता है उसे गधुप, खी बालक, बूढ़, रोगी, बीरोगी, एडम्बरी, सांग, बिष्णु, कीड़ी मछोड़ी आदि जीवों का ध्यान किए बिना सब की समान रूप से रक्षा करनी चाहिए । जो ऐसा नहीं मानता वह भगवान् महावीर को भी नहीं मानता । महावीर को मानना और उनकी बातों को न मानना, यह नहीं हो सकता । भगवान् खपं कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति भेरा नान न ले किन्तु वह यदि भेरी बर्तन को मानता है, मेरे कथनानुसार अपनी आत्मा के समान सब जंघों को मानता है तो वह मुन्नेन्न है । वह भेरा ही है । जो छः रूप को जंघों को अज्ञात नहीं मानता । वह भेरा मान लेने का भी अधिकारी नहीं है ।

अन्य से अधिक न बन सके तो कम से कम छोड़ो रूप को जंघों की शुद्ध की आत्मा के समान मानिये । पर्याय दृष्टि गौरव करके द्रव्य द्रष्टे को मुख्य बनइये । सब का भजन समान है और आत्मा तदा शरीर आत्मा र है । गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृण्वति नरोऽपराधि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जिस प्रकार म्लाय पुराने कपड़े उतार कर नये पहन लेता है वही प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारण करता है । शरीर रूप पर्याय बदलता रहता है फिर भी आत्मा सब अवस्थाओं में कायम रहता है । कपड़े बदल लेने मात्र से म्लाय नहीं बदल जाता । इसी प्रकार शरीर के बदल जाने से आत्मा नहीं बदल जाती । नरक में पुरुष श्री का संग बदलता है और श्री पुरुषका किन्तु संग बदल लेने से न तो पुरुष श्री बन जाता है और न श्री पुरुष ही । सञ्जय भक्ति वाले लोग संग बदल जाने से मन में यह भवते हैं । किन्तु समझदार तूत्र धर ऐसे मन में नहीं पड़ता । तूत्र धर श्री वेन वनी पुरुष को उसके मूल नाम से ही पुकारता है । पुरुष के कारण उत्पत्ति अस्तित्व को नहीं भुलता । इसी प्रकार इसी अन पर्याय की ताकत न देखकर उसके भोज्य रहे हुए द्रव्य

मिनदास, सुभग के साथ इसी प्रकार का वर्ताव करता था। वह उसे हुताग्ने का प्रयत्न करता था। सुभग भी उसे अपने पिता के समान मानता था और कभी कभी मिनदास को धर्म क्रियाएँ करते हुए देखा करता था। वह अभी धर्म के समर्थ नहीं था। एक दिन वह जंगल में गायें चरा रहा था कि वहाँ एक महात्मा को वृद्ध के रूप में देखा। महात्मा और सुभग का संलग्न किम प्रकार हुआ वह वृद्ध अमर आने पर बताई जायगी। अभी तो यह ध्यान में रखा जाय कि महात्माओं के दर्शन में कैसा आनन्दकारिक अमर होता है। मनुष्य का कुल का कुल बन जाता है।

{ राजकोट
१४-७-३१ का
व्याख्यान }

मिटकर निरीह-इच्छा रहित शुद्ध इच्छा वाले बनने की कोशिश करना चाहिए । अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध में प्रवेश करना चाहिए । शुद्ध इच्छा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमात्मा के निष्कट पहुँचता है ।

भगवान् आदिनाथ की प्रार्थना अनेक कला से की गई है । पानी का किमी भी प्रकार सुधार किया जाय । वह अनादि कालीन हो रहेगा । इसी प्रकार प्रार्थना, किसी भी कला से की जाय वह नई नहीं कही जा सकती । यह बात ज़रूरी है कि प्रार्थना करने वालों कि रुचि भिन्न हो और इससे प्रार्थना की भाषा में भी भिन्नता हो । पहले मागधी में प्रार्थना की जाती थी । मागधी से फिर संस्कृत में प्रार्थना होने लगी और अब हिन्दी भाषा में प्रार्थना हो रही है । रुचि के अनुसार भाषों और भाषा में परिवर्तन अवश्य हुआ है मगर प्रार्थना पुरातन ही है प्रार्थना में कहा गया है ।

मो पर मेहर करिजे हो, भेटीजे चिन्ता मन तथी ।

मारा फाटो पुराकृत पाप ॥

हे प्रभो ! मैं अनेक लोगों की शरण में गया मगर मेरे मन की चिन्ता नहीं मिटी । तथा मेरी आशा भी पूरी नहीं हुई । मेरे मन की चिन्ता कायम है अतः मैं तेरी शरण आया हूँ । तू मेरी आशा पूर और चिन्ता धूर । भगवान् से आशा पूरी करने की प्रार्थना की जा रही है किन्तु क्या आशा पूरी कराना है यह भी समझें । आप लोग साधुओं के पास जाते हैं । कौन-सी आशा पूरी कराने के लिए जाते हैं ? क्या धन, दोस्त, स्त्री, पुत्र कीर्ति आदि की आशा लेकर जाते हैं । ऐसी आशा तो साधुओं के पहा पूरी नहीं होती अतः ऐसी आशा से उनके पास जाना बुरा है ।

परमात्मा मगर के वातावरण में रहे है अतः उसमें सामाजिक कामना पूरी कराने की प्रार्थना करना व्यर्थ है । परमात्मा में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभो ! हमें आशा रहित बनादे । हमारी कामना मान्य बनम हो जाय । हमें सकल विकल्प करते अनन्त काल हो गया है अतः अब सकल विकल्प मिटाद । भगवान् ' तू मेरी यह आशा पूरी कर कि मुझ में आशा हो' न रह ।

कौन मनुष्य जब पानी में डूब रहा हो तब वह राख लेता पसन्द करेगा अपना नौका । जो मगर समुद्र के पार करना चाहेगा वह तो परमात्मा का चरण शरण रूप नौका

लेना ही पसंद करेगा । उसे राज्य से क्या मान्य । आप भी भगवद्गुरु जगद्गुरु की प्रार्थना करेंगे ।

मनुष्य सही प्रार्थना कर सकता है यह बात शास्त्र द्वारा बताया है ; सिद्धान्त में कहा है कि किस तत्व को जान लेने के बाद सही प्रार्थना होती है । मनुष्य तत्व का बोध होने पर सही प्रार्थना होती है । धार्मिक राजा को किसी बात की कमी नहीं थी । वह जिसकी तरफ निगाह डाल देता था सामने वाला अपने को धन्य मानता था । ऐसे धार्मिक राजा से भी महागुरु अनाथी ने अनाथ होना स्वीकार करा लिया । आप नाथ होने का अभिमान मत करो ।

राजा धार्मिक विहार यात्रा के लिए नगर से बाहर निकला । प्रकृति के नियमों का पालन और रक्षण करना आवश्यक है । ऐसा करने से आगे उन्नति होती है । धार्मिक ७२ कलाओं में निपुण था । तदुपरान्त शरीर शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र और भौतिक शास्त्र विहारद अनेक लोग उसके दरबार में रहते थे । फिर भी वह विहार यात्रा के लिए मंडी कुछ बाग में गया । वह बाग अनेक वृक्षों से परिपूर्ण था । जिसमें अनेक वृक्ष हों, शास्त्रकार उसे बाग कहते हैं । वृक्ष और लता में यह अन्तर है कि वृक्ष अपने आधार पर खड़ा रहता है जब कि लता दूसरे के आधार से ऊपर की ओर फैलती है । दोनों फूल-फल देते हैं । वृक्ष और लता से जो युक्त हो वह बाग कहा जाता है । वृक्षों के साथ लता होना आवश्यक है ।

कोई भाई यह प्रश्न कर सकता है कि मोक्ष मार्ग बताने वाले इस प्रकार में शास्त्रकार ने बाग का क्यों वर्णन किया । शास्त्रकार जीवनोपयोगी वस्तुओं को नहीं भूलेंगे । हम कर्त्तव्य ध्युत हो रहे हैं । गौड साहित्य में यह बात पाई जाती है कि बुद्ध ने एक बार जब कि वे गया के जंगल में गये थे कहा था हम योगियों के भाग्य से ही जंगल दूर भरा खड़ा है । यदि जंगल न होता तो हम योगियों का आत्म साधना में बाधा पड़ती होती । योग लेने पर भी योगी जंगल का महत्त्व नहीं भूलते । बड़े २ जंगलों में ही बड़े २ सिंहा पैदा होते हैं । वृक्षों से सिंहा नहीं जन्मते मगर वृक्षों में उनका भरण पोषण होता है । रेतके पहाड़ों में सिंहा नहीं उत्पन्न होते । मतलब यह है कि जीवन के लिए आवश्यक बातें न बताकर केवल मोक्ष की बातें ही बताना आकाश के फूल बताने के समान है । वृक्ष और लताएं हमारे जीवन के लिए भाई वस्तुओं के समान उपयोगी हैं । वैज्ञानिकों का तो यह मत है कि भाई वृक्ष और मित्रों में भी वृक्षों की आवश्यकता अधिक है । वृक्षों की

सा पना मे हमार जीवन टिक रहा है । मनुष्य के शरीर में से कार्बन हवा निकलती है जिस में बहुत जहर होता है । यदि यह जहरीली हवा बनी रहे, वृक्ष उसे न खाँवे तो मनुष्य मर जाये । इस कार्बन हवा को वृक्ष खाँच लेते हैं । उनके लिए यह अनुकूल है । प्रकृति की कुछ विचित्र रचना है कि जो चीज मनुष्य के लिए जहर है वही चीज वृक्ष के लिए अनुकूल होती है । वृक्ष रात कार्बन हवा को पचा कर आक्सीजन हवा छोड़ते हैं । मनुष्य जीवन आक्सीजन हवा के आगार पर टिका हुआ है ।

वृक्ष की इतनी उपयोगिता होते हुए भी कुछ माई कहते हैं कि वृक्षों की क्या जरूरत है, बराम धर्य होता है । पहले के लोग वृक्ष की आत्मीयजन के समान रक्षा करते थे । किसी बड़े वृक्ष को काटना मनुष्य पाप समझा जाता था । यदि वृक्ष कट जाता तो उन्हें बड़ा दुःख होता था । जो जहर लेकर बरतने में समर्थ प्रदान करता हो उसकी रक्षा न करना मनुष्य दुष्टता है ।

महामातृ में वृक्ष को अमल शत्रु कहा है । पानी वृक्ष का कोई शत्रु नहीं है । वृक्ष किसी को अपना शत्रु नहीं मानता । जो उसे पथर मरणा है उसे भी वह पत्त देता है और जो कुम्हार काटता है उसे भी अपना सर्वस्व तक दे देता है । बरतने में कोई शत्रु नहीं मानता । जग [वृक्ष के समान टारकारी चीज होगा, जिस भी उसकी रक्षा का उचित प्रयत्न नहीं किया जाता ।

दिल्ली के लोग कहते थे कि पहले पुरानी दिल्ली में बहुत वृक्ष थे, जिससे का लई इन्डिस्ट्रियल वन बनेका गया जिस से सब वृक्ष काट डाले गये हैं । यह विचारणीय बात है कि वन विभागने देखा और इन्डिस्ट्रियल वन को मिटा । वृक्षों ने क्या अस्वभाव किया था । जिससे इन्डिस्ट्रियल वृक्षों को काटकर पर भी लोग आग्ने को मृच्छे हुए समझते हैं । जब जंगल जल जलाने दिग्न होते हैं जिसमें वर्षों में भी बची हो गई है , जब बड़े बड़े वन को जलक होने से सब इन्डिस्ट्रियल के समान जल जलाने के बड़े श्रम करने से । इन्डिस्ट्रियल वन है कि इन्डिस्ट्रियल वन, जो जंगल जलक के जल जलाने के बड़े श्रम करने से । इन्डिस्ट्रियल वन है कि इन्डिस्ट्रियल वन, जो जंगल जलक के जल जलाने के बड़े श्रम करने से ।

वृक्षों के वर्णन के बाद शास्त्र में कहा है कि उस बाग में अनेक पक्षी रहते थे । इस कथन से जाहिर है कि उस समय आज के समान पक्षियों की हत्या नहीं हुआ करती थी । आज पंखों के लिए पक्षियों की हत्या की जाती है । मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों की शिकार प्रियता के कारण अनेक पक्षी-कुल-नष्ट कर दिए गये हैं । आधुनिक सुधार और फैशन ने क्या २ नहीं किया । क्या आप यह प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि जिन चीजों में पक्षियों के पंखों का उपयोग हो वे काम में न लायेंगे । अनेक बुद्धिमान लोगों ने उन वृक्षों को त्याग दिया है जिनकी बनावट में हिंसा होती है । जैसे रोसी और चर्वी लगे वृक्ष । क्या आप इतना भी न कर सकेंगे ।

उस बाग में नाना प्रकार के पक्षी स्वतंत्रता और आनन्द पूर्वक निर्भय हो कर बैठते, खेलते, कूदते और नाचते थे । जहाँ पक्षी भी निर्भय होकर बैठ सकते हैं वहाँ सम्पत्ति चाँहिये कि दया है । पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज कहा करते थे कि जब मैं टोंक राज्य छोड़ कर जयपुर राज्य में आया तब मेरा मन प्रसन्न हुआ । वहाँ मुझे पक्षियों की वा-सुं सुनाई दी । टोंक राज्य में शिकार करने का प्रचार अधिक होने से पक्षियों का दर्शन दुर्लभ था । पक्षियों से भी मानव जीवन को लाभ पहुँचता है यह बात आप क्या मानें । आप को क्या मालूम कि होरा कैसे पैदा होता है । यह बताया है कि जिन देश में बड़े रत्न पैदा होते हैं उसी देश में महापुरुष भी पैदा होते हैं । गंगा नदी और हिमालय जैसे पर्वत भारत देश में ही हैं । यही कारण है कि यह देश महा पुरुषों की ग्यान दे । प्रकृति की जैसी रक्षा की जाती है वैसी ही वह फल भी देती है ।

यह मंडीकुल बाग फूलों से छाया हुआ था । अनेक प्रकार के सुगन्धित फूलों की महक चारों ओर उड़ रही थी । आसकल लोग महक के लिए मेट लगाने हैं । उन्हें भयभीत इत्र भी पसन्द नहीं है । उनको यह पता नहीं है कि मेट में मिला हुई बड़ी दिग्गम में जाकर कितना नुकसान करती है । भयभीत होकर भयान बी वस्तुओं वस्तु न बनना और विदेशी वस्तुओं के पीछे पड़े रहना कितना शान्ति है । आप लोग अनेक प्रकार के तेलों का उपयोग करने हो किन्तु कभी यह नहीं सोचते कि ये तेल प्रकृति के विलोपन के कारण बनते हैं । जिन चीजों से तेल बना है वे हमारे प्रकृति के अङ्ग हैं । प्रकृति यह जानना चाहती है । हम का दोषाक हो देना है कि जिनके लिए तेल प्रकृति की मदद से बनाया गया है । फूलों की मारदम मरोड़ कर उनमें से इत्र निकलना प्रकृति से होकर है । प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण ही आसकल नये नये रोग पैदा हुए हैं । और हमारे

बड़े हैं। डाक्टरों की वृद्धि होना अच्छा चिह्न नहीं है। वास्तविक चिकित्सा की मांग है और अष्ट वस्तुएं उन का स्थान ले रही हैं।

इत्र और सेट के लिए बड़े २ पाप होते हैं। उनके उपयोग में मन और बुद्धि में विकृति पैदा होती है। किन्तु अंगल या बगीचे की प्राकृतिक सुगन्ध में दोष नहीं होते। यदि मैं अपने कान में इत्र का पुष्पा (रुई में लगा दूँ) रखूँ तो आप लोग क्या कहेंगे। साधु मानने से भी इन्कार कर देंगे। किन्तु प्राकृतिक सुगन्ध हवा के द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करे उसमें कितने क्या एतराज हो सकता है? इत्र लगाना यानी कुंदरत से कड़ाई करना है। फूलों से अपने आप जो सुगन्ध निकलती है वह प्राकृतिक है। अनायी मुनि बाग में बैठे हैं। उनके लिए कोई यह नहीं कह सकता कि वे मौजमजा लेने के लिए हैं। यह बाग इतना सुन्दर था कि नन्दन बन के लिए भी उसकी उपाय दी जाती थी। आध्यात्मिक साधना में प्रकृति बड़ी साधक है।

उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंहजी कहा करते थे कि बुद्धि का घर आराम है। जब आराम हो सभी बुद्धि पैदा होती है। आराम का स्थान शहर ही नहीं है। शहर के बहरा एकान्त स्थान में जाकर देखने से पता लगेगा कि वहाँ कितना आराम और कैसी बुद्धि छिपती है। आप लोग केवल नगरवासी मत बन जाओ। आप लोग केवल नगर में रहते हो अन हम साधुओं को भी नगर में आना पड़ता है। ग्रामों की अपेक्षा नगर में विकार ज्यादा पैदा हो गये हैं। उनके सुधार के लिये हमें भी शहरों की खाक छाननी पड़ती है। भक्त मनश्च यह नहीं है कि आज ही आप लोग शहर छोड़ दें। किन्तु वास्तविक जीवन जीते कहाँ है यह बात ध्यान में रखिये। मुझे दया, पौषध और सामाजिक आदि धर्म कार्य बहुत श्रिय हैं फिर भी मैं उनके विषय में अधिक भार न देकर शरीर और आत्मा के कल्याण के लिये मार इसलिये देता हूँ कि बिना शरीर स्वस्थता के धर्म कार्य ठीक तरह से नहीं हो सकते। धर्म को पवित्र रखने के लिये ही मैं शरीर धर्म पर भार देता हूँ।

मुन्दरान चरित्र ।

जीवन का सुधार कैसे होता है यह बात मुन्दरान के चरित्र से बताता हूँ—

एक दिन जंगल में मुनि देखी तब मन उपज्यो प्यार ।

खड़ा मानने प्यान मुनि में निमग्न गया संसार रे । धन० ॥ ७ ॥

गलन गये हनिगल मंत्र पर बालक पर को आया ।

मेठ एते हनि दर्शन के नभी हाल मुनाया रे । धन० ॥ ८॥

सुभा रातक गये एते हुए निच प्रहरी मे नया पठ पडा करता था । धन
कहे वन तो पुतकी मे था पडा है प्रहरी से क्या पठ मीलता होता । लेकिन
पर वन नहीं है । प्रहरी बंती कपारी पुस्तिका है । उससे पर वन मिलता है
जिसे सुभा मरान् बन सकता है । प्रहरी रानी पुस्तिका का का शिक्षा देती है पर वन
नहीं मरान्मन्त्र से नहीं करी करती । केवल वन बरता हूँ । हर जंगल मे कोई मरना
मरता है और कल कल ध्वनि करता है तब मरा पुरख वत ध्वनि से बहुत शिक्षा लेते हैं ।
मे सेबो है कि क्या ! पर मरने की कल कल ध्वनि मेरे सेते हुए हृदय तरो को मरुत
कर रही है । पर मे भी देता हो बन कल तो क्या मरता हो । पर ध्वनि सदा समन
का से बर रही है मे परा नहीं मरता था तब भी पर ध्वनि बर पी । वर्तमान मे भी
मरता है और भविष्य मे भी बर रहेगी । वही कोई रामा भागो वही कोई रंक, वही विद्वान
वही मूर्ख । हर के विर समन का से मरना करता है । पर सब अवस्थाओं मे समन
मरता है । मरने की कोई मर्ती दे या प्रहरी को सब की अपनी मरुत लन से मरुतित
करता है । पर मरना मर नहीं बदलता । मरुतुल्य मन मे विवर करते है कि इस
मरने के समन हम भी वही एक रत रहे, वैसा के समन मरना रूप न बदल करे तो
मन कलम हो मर । पर मरना एक धर से बरता रहता है । हम समय समय पर
मरता बदलते रहते है । हम किस धरा से काम कर रहे है और कल किस धरा से क्यों
पडा नहीं है । मरना एक तीला मर भी संखता है । पर मरना सब बल किसी बड़ी
नदी को दे देता है । वत बड़ी नदी मे मिलकर समुद्र मे रूप हो जाता है । मरनी हली
की मरान् समुद्र मे मिल देता है । मरना नको निशान मिला देता है । इन्ने प्रकार हम
मे किसी मरुतुल्य की समन करके पनल कनी समुद्र मे मरने मर को मिला दें,
मरने मरुतुल्य मरने की मरान् ईश्वर मे रूप बर दें तो कितना उत्तम हो । एक मरने
से कनी बन इवनी विभर ले सकते है तो मरना की मरने मरने वरुमों के समन
मे मर मरना ।

सुभा मरना मे मरकर प्रकृति से बहुत बते संखता था । वर मरुतुल्य मर से
मरना मरना और मरना—लिखना न मरना था किन्तु प्रकृतिक रचना का संखता था ।

प्राकृतिक दृश्य देख कर आनन्द मानता था । बादलों के उतार चढ़ाव से जीवन के उतार चढ़ाव की कल्पना करता था । वह प्रकृति से प्यार करता था । अतः प्रकृति भी उससे सहायता करती थी । प्रकृति मनुष्य की क्या सहायता करती है यह बात बहुत कम लोग जानते हैं । मनुष्य को अच्छी समझदार स्त्री अथवा पुत्रादि मिश्रित हैं यह प्रकृति ही ठीक है । पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही ऐसा होता है ।

प्रकृति सुभग के लिए क्या करती थी यह नहीं कहा जा सकता मगर जो कुछ आगे हुआ है उसे देख कर यह कहा जा सकता है कि उसने पुण्यानुबन्धी पुन्य वंश या भित्त से जंगल में एक महात्मा से उसकी भेंट हो गई । आप लोग बेइया को पैसों के रूप पर धर बुला सकते हो मगर कोयल को नहीं बुला सकते । उसकी मधुर तान सुनने के लिए वन में ही जाना पड़ेगा । अन्य लोगों को कहीं भी बुलाया जा सकता है मगर महात्माओं को हर कही नहीं बुला सकते । वे स्वच्छा से ही नहीं चाहें जाते हैं ।

एक तपोधनी महात्मा संस वन में वृष्ट के नीचे आगये और ईश्वर ध्यान में लीन हो गये । वे महात्मा कैसे हैं । कहा है—

ज्ञान के उजागर सहज सुख सागर सुगुन रतनागर विराग रस भयों है ।
शरण की रीति हरे मरण को न भय करे करन सौ पीठि दे चरन अनुसयों है ॥
धर्म को मंडन मर्म को बिहडन है परम नरम हो के कर्म से लयों है ।
ऐसे मुनिराज सुवलोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार क्यों है ॥

महात्माओं को ज्ञान उजागर नहीं करता मगर वे ज्ञान को उजागर करते हैं । वे शास्त्र को सुशास्त्र बनाते हैं, जगत् को तीर्थ बनाते हैं । वे सहज सुखी हैं । किसी को सुख दरण करके वे सुखी नहीं होते । न कोई उनका सुख दरण हो कर सकता है । इस में भी यह ताकत नहीं है कि वह महात्माओं का सुख छीन सके । आप पूछेंगे कि स्वर्ग सुख कैसा है । आप सहज सुख को जानते हो मगर अभी उसे भूले हुए हो । मान लो एक आदमी के पास खाने पीने और ऐश आराम की सब सामग्री मौजूद है किन्तु किसी ने उसे दिया कि एक सप्ताह बाद छन्दारी मृत्यु होने वाली है । ज्ञान पान और भोग विच्छेद मिलने बाध्य उसका सुख टप्पी क्षण काफूर हो जायगा । यदि इन वस्तुओं में कुछ देना तो इनके देखते हुए भी सुख कैसे दवा हो गया । अब मानना पड़ेगा कि स्वर्ग

अन्य सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख सदा एक समान रहता है। महात्माओं को यदि कोई फाड़ दे कि आपका मृत्यु संसिकट है तो उन्हें बड़ा आनन्द होता है।

मरने से जग डरत है मो मन बढ़ो अनन्द ।

कव मरिहौ कव भेटिहौ पूरण परमानन्द ॥

महात्मा सहज सुखी है। उन का आनन्द उनके भीतर होता है। बाह्य वस्तु पर उनका आनन्द अवलम्बित नहीं होता। इन्द्रिय-विषय विकास में सुख नहीं है, सुखाभास है, भ्रम है।

महात्मा लोग गुण के भंडार और धैर्य के सागर होते हैं। जो धैर्यवान् है, वह न किसी की गरिमा में जाता है और न किसी से भय खाता है इन्द्रियों के व्यवहार को जँट कर प्यात्रि का पालन करता है। महात्मा जहाँ जाते हैं वहाँ धर्म का मंडन ही होता है भय से मोह ही क्यों न रहते हो। उनका जीता जागता चेहरा ही धर्म का मण्डन करता है। वे गिण्पातम का नाश करते हैं। चुप नहीं बैठे रहते किन्तु सदा दुष्कर्मों से लड़ाई करते रहते हैं जिस प्रकार कुत्ता घर से परिचित होजाने के कारण बार बार घर आया करता है तभी प्रकार काम प्रोथ लोभ-भ्रादि विकार परिचित होने के कारण बारबार मन में आया करने के मगर महात्मा सदा जागरूक रहते हैं उनको मन में स्थान प्रदत्त नहीं करने देते। हमारे मन में सद् भाव जागृत हो गया है अतः स्थानवत् विकारी भवों का अब गुजरा वहाँ नहीं हो सकता। साथ ही नष्ट दन बार कर्मनाश करने दे। धर्म नाश नष्ट दुष्ट विना नहीं होता।

[illegible]

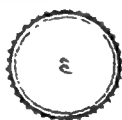
आमकल लोग मुनिवों को नमस्कार करते हुए ऐसे लड़े रहने दें मानो उनको कमर ही अकड़ गई हो । यह भी कहते हैं कि नमन करने में क्या रखा है । वरुणदेव भाइयों में पूछना चाहता हूँ कि किमी माहबबानुर को द्वार पर जाकर उनके नमन म कगे तो वे नागम हो जायगे । उनकी नाराजी आप सहन नहीं कर सकते । दूसरी बात उनको नमन करने में सम्मना मानते हो । ऐसे की गुलामी के लिए, नमन करने में तब नही लगे और गुलबान् महात्माओं को नमन करने में शरम लगे यह कितनी बुराई की बात है ।

मुनि की वन्दन करके सुभग सामने खड़ा है । मुनि की दृष्टि में प्रतीति दृष्टि मिला रहा है । मुनि की तरह वह भी ध्यान में डूब गया । वह हम सब को मूल गया कि मैं कहा हूँ और मेरी गाथे कहा हूँ । ध्यान के प्रताप से क्या होता है वह सब क्या-कमर बनाई जायगी ।

राजकोट
१५-३-१९ का
प्यादवन

❖❖◎ जन्म भूमि की महत्ता ◎❖❖

“श्रीजिन अजित नमो जयकारी, तू देवन को देवजी.....”

भक्त परमात्मा को किस रूप में देखता है ? वह परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करता है । जिसकी प्रार्थना की जाय उसे सर्वोत्कृष्ट मानना, उसके गुणों पर मुग्ध हो जाना जो उसकी निन्दा करे उसके प्रति उदासीनता रखना अनन्य भक्ति का लक्षणा है । जो आराध्य की निन्दा करता है उसके साथ किसी प्रकार का द्वेष भाव न रखे न उस पर क्रोध करे । इस प्रार्थना में अनन्य भक्ति बताने के लिए ही कहा गया है—

दूजा देव अनेरा जग में, ते मुज दाय न आवे जी ।

तहमने तहवचने हमने तू ही अधिक सुहावेजी ॥ धी० ॥

इस कथन पर पूरी तरह विचार करने से आपको अनन्य भक्ति की बात समझ में आ जायगी और प्रार्थना का मर्म भी हाथ हो जायगा । यह सब विस्तार पूर्वक समझाने

जितना समय नहीं है । थोड़ा कहता हूँ—

प्रार्थना करने वाला भक्त कहता है कि मुझे तू (भक्तिनाथ) ही पसन्द है । दूसरा कोई देव मुझे पसन्द नहीं है । इस पर से यह प्रश्न उठता है कि क्या अन्य देवों में शक्ति या सामर्थ्य नहीं है जिससे वे पसन्द नहीं पड़ते । अन्य देवों से सांसारिक कर्मों में वैसी सहायता मिलती है वैसी श्रीभक्तिनाथ तीर्थद्वार से नहीं मिलती । वे बौद्धादि हैं जो संसार व्यवहार की बातों में हमारे मदद गार नहीं हो सकते । इस प्रश्न का विशेष विवर एक प्रकार का चमत्कार मालूम होगा किन्तु अभी समय नहीं है । इस प्रश्न का उत्तर किसी पतिव्रता स्त्री से पूछा जाय । उसे अपना पति ही क्यों पसन्द है ।

रावण के यहाँ किसी सांसारिक सुख की कमी न थी । उसकी लंका सोने की थी । दूसरी ओर राम वन में रहते थे । वरकल वस्त्र धारण करते थे, वन्य फल फूल प अपना गुमारा चलाते थे और जमीन पर सोते थे । सीता ने राम को क्यों पसन्द किया । रावण को पसन्द क्यों नहीं किया । आधुनिकलोगोंका सामोसामान की वस्तुओंके प्रति आकर्षण अधिक है अतः ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐश्वर्य को छोड़कर सादगी को क्यों पसन्द किया गया था । सांसारिक पदार्थों के प्रति राग भाव न हो तो ऐसा प्रश्न ही खड़ा न हो । सीता का रावण के साथ कोई द्वेष भाव न था । रावण, राम से स्नेह जुड़ाकर अपने प्रति जुड़वाना चाहता था । इसी कारण वह उससे नाराज थी ।

भक्त कहते हैं, जो दूसरे देव परमात्मा से हमारा नेह जुड़ाने है वे हमें पसन्द नहीं है । सीता भी यही कहती थी कि जो राम से मेरा नाता जुड़ाना चाहता है वह मुझे प्रिय नहीं है । जो राम के साथ स्नेह जुड़ाता है वह मुझे अति प्रिय है जैसे भटापु पक्षी और त्रिभुजा रक्षसी ।

भक्त जोग माया के ठाट भाट की तरफ नहीं देखते अतः सांसारिक पदार्थों का आकर्षण होते हुए भी अन्य देवों से प्रेम नहीं करते । शंका कांक्षा आदि पाच दोष-इन्हें छिप बनाये गये हैं कि कहीं भक्त सप्ताह की माया में फसकर दूसरे देवों को न मानने लग जाय । पहले के आवकों के जीवन चरित्र की तरफ ध्यान देंगे तो आप अनन्य भक्ति का

एक राममहल है जिसमें सगमरमर की फरसी लगी हुई है। दोनों पर विहारे विहित हैं। सब सजावट से सुसज्जित है। दूसरी और एक खेत है जिसमें काली मिट्टी है। राममहल और खेत दोनों में से आप किसे पसन्द करेंगे। दोनों में से कौनसी वस्तु अपने लिए अधिक उपयोगी है। यदि आपको कुछ दिन के लिए राममहल में रह दिना वर ता अच्छा लगेगा किन्तु साथ में यह शर्त लगादी जाय कि जब तक राममहल में रहने केत से निपटने वाली कोई वस्तु वहाँ न दी जायगी। शायद आप ऐसी अवस्था में एक दिन भी रहना पसन्द न करेंगे। इसके विपरीत यदि आपसे कहा जाय कि आपको खेत से उत्पन्न सब वस्तुएं दी जायंगी मगर रहना मोंपड़े में पड़ेगा। आप मोंपड़े में रहना पसन्द कर लेंगे क्योंकि खेत के बिना निर्वाह नहीं हो सकता है। राममहल का स्मरण दुःख देने वाला है।

नंदन बन और मर्दकुश के विषय में यही बात लागू है। नंदन बन देसी के मन बहुलाय के लिए है। वहाँ मनुष्यों के जीवन के लिए उपयोगी सामग्री नहीं है। मर्दकुश बाग में फलफूल आदि हैं जिनसे हमारे शरीर को पुष्टि मिल सकती है। पक्षी भी फलफूल खाकर आनन्दित होते थे तो मनुष्य अवश्य उससे लाभ प्राप्त करते थे। पक्षी पक्ष के पक्षों परीक्षक हैं। आक का फल बंदर और पक्षी नहीं खाते। अतः मनुष्य भी उसे नहीं खाते। एक बात और है। जो पशु पक्षी फल खाते हैं अर्थात् फलहारी हैं वे मर्दकुश नहीं खाते। मनुष्य कैसा प्राणी है जो फल भी खाता है और मांस भी खा जाता है। मर्दकुशहारी है अतः मांस नहीं खाता। पर मनुष्य ने फलहारी की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। क्या अधिक बुद्धि मिष्टि का यह दुरुपयोग नहीं है।

मर्दकुश बाग में सब की पोषण मिलता था लेकिन नंदन बन के लिए वह नहीं है। यही कारण है कि मर्दकुश बाग में लगेवनी मुनि बैठे हैं और मगधन के काम में हुए हैं मगर नंदन बन में क्या कोई मायु मिल सकता है। अतः नंदन बन की तुलना मर्दकुश बाग से उत्तरा है। अतः योगियों का मुन्दर वर्गन गुन पद का स्मरण करना चाहिए। अतः एक टुकड़ा बाग दे या स्वर्ग / राजकोट में धर्म की जो मनुष्यी मर्यादा है वह स्वर्ग में नहीं हो सकती। स्वर्ग में मुनि नहीं मिल सकते मगर भगवत् मन्त्रों का हट कर रहा है।

यह बात है कि योगियों की मन्त्रों के प्रभाव होकर ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग के लिये भेजा है। योगियों के मन में स्वर्ग देना ही मन्त्रों का उद्देश्य है।

प्रजवालो म्हारे बकुण्ठ नथी आवो ।

त्यां नन्द नो लाल क्पां थी लावो ॥ व्रज ॥

गोपियों ने कहा स्वर्ग में नन्दलाल श्री कृष्ण नहीं हैं अतः हमें वहाँ जाना पसन्द नहीं है । विमान लाने वालों ने कहा कि अरी तुम क्या पागल हो गई हो जो स्वर्ग में जाना से मना कर रही हो । वहाँ रत्नों के महल हैं और इच्छा करने मात्र से ही पेट भर जाता है । तुम्हारे मन में दुष्काल का भय रहता है और अनेक प्रकार के दुःख भी मौजूद हैं । गोपियों ने कहा कि पहले यह बातों को कि तुम विमान लेकर हमें लेने के लिए किस कारण से आये हो । हमारे किस शुभ कार्य से प्रेरित होकर वहाँ आये हो । नन्दलाल की भक्ति से प्रेरित होकर ही वहाँ आये हो । तुम्ही बताओ कि नन्दलाल की भक्ति बड़ी चीज़ है या स्वर्ग । स्वर्ग में नन्दलाल की भक्ति नहीं हो सकती अतः हम वहाँ जाना नहीं चाहते । हम भक्ति का विक्रय करना नहीं चाहते । तुम्हारा स्वर्ग हमारे मन से बड़ा होता तो वहाँ नन्दलाल ने जन्म क्यों नहीं लिया । गोपियों के उत्तर से देव चुप हो गये और उनकी भक्ति और भ्रष्टा की प्रशंसा करते हुए आकाश में चले गये ।

आप लोग भी यदि स्वर्ग को बड़ा मानें तो क्या वहाँ साधु भावक मिल सकते हैं । क्या वहाँ तीर्थंकर जन्म धारण कर सकते हैं । वहाँ रहकर धर्म की जैसी साधना की जा सकती है वैसी वहाँ नहीं हो सकती ।

मुसलमानों की हद्दीसों में कहा है कि अल्लाहने दुनिया बनाकर फारिस्तों से कहा कि तुम लोग इन्सानों की इनायत करो । उनकी बन्दगी करो । इस हुक्म के अनुसार सब फारिस्तो इन्सानों की बन्दगी करने लग गये मगर एक फारिस्तो ने इस हुक्म का पालन नहीं किया । उसने अल्ला से कहा कि आप ऐसी क्या आज्ञा देते हैं । कहाँ हय फारिस्तो और नहीं इन्सान । इन्सान खाक का बना है अतः नापाक है हम पाक हैं । अल्लामिया ने उसको फटकार दी और बन्दगी के लिए हुक्म दिया । इन्सान की बन्दगी फारिस्तो भी करते अतः इन्सान बड़ा है ।

आप लोगों के लिए रामकोट बड़ा है । राजगृही नगरी भी नहीं है राप्ती की छोटि से दोनों एक है । कभी इस बात की है कि वहाँ अनाथी मुनि जैसे मुनि नहीं हैं । मर धेयिक जैसे सोता भी तो नहीं है । साधु और भावक दोनों साधारण कोटि के हैं मर भी स्वर्ग से आपका रामकोट बड़ा कर के है क्योंकि स्वर्ग में साधारण कोटि के साधु

धातक भी नहीं होते । आप लोग इस सुभवसर से काम उठाइये । स्वर्ग के लिए अपनी रस करणी को बेंच मन डालिये । निष्काम होकर धर्म कर्म करिये । मैं आपको निष्काम दिखाना कि निष्काम कर्म द्वारा गुना फल देता है ।

आपका विवाद हो चुका है। आपकी श्रीमती यदि कहे कि मैं रोटी बनती हूँ, अन्न करने में कुछ दीमिये तो आप अपनी स्त्री से क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि हम मेरे यही किराये पर आई हो। जब स्त्री को आप यह उत्तर देते हैं तब मगान्ध के किसी प्रकार की माँग करना कितना बेजुदापन है।

मरवाई ने किमी ने पूछा कि तुम्हें राणा प्रिय क्यों नहीं लगते अपने
दण्ड दिया कि—

મંગારી નો મુખ પ્તો, શ્વામ્યાનો નીર જયો ।

तेने तुच्छ करी करीये रे मोहन प्यारा ।

सम्राट का मुख्य वृत्त है। मुझे सम्राट्नु अति प्रिय है। राजा एक सम्राट् बन सकते हैं। मैं ऐसे सम्राट् की ओर में दू को कभी माप न छोड़े।

[illegible]

कहने का अर्थ यह है कि मैं जो जगत् को देख मुझे कम है और मैं जगत् का अर्थ कम से कम है। फिर जगत् अपने ही अर्थों और इच्छाओं पर चल रहा है।

कर्मिणः इत्यादि दोषे हि मनुष्ये कर्मफलं विद्यते न । एवमिह च
विद्यते हि मनुष्ये कर्मफलं न । इति चेत् तदा हि मनुष्ये कर्मफलं विद्यते न ।

किया है । उसके प्रभाव से भी आदमी इतना कठोर बना दिया जा सकता है कि कोई के धन की मार भी वह सह सकता है । मेस्मेरेजम का प्रभाव खी और बालक पर अधिक पड़ता है । भोले सुमग पर भी मुनि के योग का प्रभाव पड़ा और वह सब कुछ भूल गया वह समाधि में लीन हो गया । शाम होने का भी उसे खयाल न रहा ।

गगन गये मुनिराज मंत्र पढ़, बालक घर को आया ।

सेठ पूछते मुनि दर्शन का, सभी हाल सुनाया रे धन ॥ ८ ॥

ध्यान पूरा होते ही वह महात्मा नवकार मंत्र पढ़कर आकाश में उड़ गये । भगवती सूत्र में जंगाचारण विद्याचारण मुनियों का जिक्र है । मुनि को आकाश में उड़ते हुए देखकर सुमग चिल्लाने लगा ओ महात्मा ओ महात्मा । मगर वे निसृष्ट महात्मा कह सकने वाले थे । जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल बन्द हुए बिना नहीं रहता उसी प्रकार समय हो जाने से वे महात्मा उड़कर चले गये । महात्मा चले गये मगर उनकी उच्चारण किया हुआ मन्त्र अरिहन्ताय मंत्र उसे याद रह गया । वह सोचने लगा कि यह अरिहन्ताय मंत्र के प्रभाव से ही वे आकाश में उड़ सके हैं बिनके प्रभाव से आकाश में उड़ा जा सकता है वह मंत्र कैसा होगा । अवश्य बहुत शक्ति शाली होगा ।

इस प्रकार विचार करते हुए संध्या होजाने का उसे भान आया । वह गाँव की ओर लौटने लगा । संध्या समय घर जाने का रोगमर्मा का अभ्यास था अतः गाँव घर पहुँच गई । किन्तु सुमग को आया हुआ न देख कर सेठ जिनदास को चिन्ता हुई । आज क्या बात हुई जो जिनदास नहीं आया है । उस पर कोई विपत्ति तो नहीं गुजरी अथवा कोई ठग उसे लूटकर कहीं ले तो नहीं गया है । सेठ बड़ा व्याकुल हुआ और इधर उधर घूमता हुआ उसकी प्रतीक्षा करने लगा ।

जो आदमी केवल अपने स्वार्थ का ही खयाल करता है वह अपने स्वार्थ का भी नाश करता है और जो दूसरों पर उपकार करता है वह अपना भी भ्रष्ट करता है । सेठ सुमग के लिए चिन्ता क्या कर रहा था, अपने यहाँ पुत्र का आवाहन कर रहा था ।

इतने में सुमग घर पर आया । सेठ ने उसे गले लगा लिया और पूछने लगा कि आज इतनी देरी से कैसे आये । सुमग भी दीड़ता और घबड़ाया हुआ आया था कि पिताजी मेरी चिन्ता करते होंगे । सेठ को देखकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ । कहने लगा पिताजी

अमर भूमी में बड़ा आनन्द आया । अमर भूमी अंगुलि में एक मनुष्य को देखा । उनका मैं का करने कर्म । मेरे में इतनी शक्ति नहीं है । वे मुझे इतने प्यारे लगे जितना बड़ड़े को लगता है । मैं उन्हें देखकर अपने आन की मूर्त गया । उनके चेहरे से अनन्त शक्ति मिली थी । मैं उनपर मुग्ध बन गया । सेठ कहने लगा तुम्हें धन्य है जो ऐसे मनुष्य के दर्शन हुए । यदि अभी वहाँ पर हो तो मैं भी वहाँ और दर्शन करूँ । लड़के ने कहा अब वे वहाँ कहां हैं वे तो अहिमंसा कह कर आकाश में उड़ गये ।

लड़के की बातें सुनकर सेठ उसका सराहना करने लगे और धन्यवाद देने लगे । कोई काम लुप्त से न बन सके तो कम से कम उसके करने वाले की प्रशंसा तो करनी ही चाहिए । पैदा में बैठे हुए सुबहु कुमार ने कहा या 'वे लोग धन्य हैं जो भगवान् की बातें सुनते हैं' । वे धन्य हैं जो सपन देखते हैं । अमर से यदि अच्छा काम न बन पड़े तो उसके करने वाले की प्रशंसा तो जरूर करिये । इससे काम है ।

मुन्ना सुदर्शन का ही जीव है । उसको धन्य कहना सुदर्शन के हाँक की धन्य कहना है । अर्थात् यों कहिये कि अज्ञा की ही धन्य बनाना है । दूसरों के गुणों को देख कर प्रसन्न होना यह हृदय की विस्तारता प्रकट करता है । बहुत से लोग इतने ईर्ष्या प्रवृत्ति के होते हैं कि वे दूसरों के द्वारा किए हुए अच्छे कार्योंकी सहन नहीं कर सकते और भीतर ही भीतर मरते रहते हैं । इससे उनको लुप्त की ही वृत्तान्त है ।

मुन्ना और बिनदास की बातें आगे बढ़ाकर बतई लंपरी । अमर इतना ही मर कहा । जो अच्छाई को हृदय करेगा उसका मर है ।

राजकोट
१६-३-३६ का
अमरभूमी

पर प्रगट होता है कि सूर्य किरणें सब पृथ्वी पर समान रूप से पड़ती हैं फिर विभिन्नता का क्या कारण है। वैज्ञानिक उत्तर देते हैं कि किरणों को ग्रहण करने में विभिन्नता है कः रंगों में भी विभिन्नता है। जो कुछ सूर्य किरणें ग्रहण कर के स्वयं में से अधिक में अधिक त्याग करता है वह मोहद बनता है जो कुछ कम त्याग करता है वह गुम्फाही होता है। जो उसमें भी कम त्याग करता है वह पर्वत होता है। इनके बाद स्थल रंग होता है। जो केतु आता है और त्यागता कम है वह हरा होता है। जो कुछ सूर्य की किरणों को त्यागता है त्यागता कुछ भी नहीं वह काला होता है। जो अधिक से अधिक त्याग करता है वह मोहद और जो कुछ भी त्याग नहीं करता वह काला होता है। काला रंग किरणों को त्यागता है, वह बन काटा के केभरे पर काला कपड़ा डाला जाता है, इनमें भी भिन्न होती है। काला कपड़ा किरणों को मँतर नहीं पहुँचने देता जिसमें फोटी आता आता है।

वह कुछ कम में कुर्या का बर्णन करके शास्त्रकार ने यह बतलाया है कि किरणें का प्रगट काल और त्याग ने का तात्पर्य क्या है। जैन शास्त्रों को सिद्धी आम्हरी कुछ है समझा भवे न। समझ होगा कि उनमें क्या क्या सामग्री भरी पड़ी है। अन्न के बीज पर्वत पर्वत बन जाते हैं और कहने लगते हैं कि जैन शास्त्रों में कुछ नहीं है। बल्कि मैं तेमों लोगों ने शास्त्र समझने का प्रयत्न ही कर दिया है। केवल पोटिया पढ़ने में ही उन नहीं होते। इन प्रश्न करने के लिए किसी योग्य गुरु की सहाय लेना चाहिए। वह करे कहना है —

पद के न बँट पाय अथवा बाँध मरै,
 सिना ही पद क्यों बँगे आरि चारमी ।
 ब्रह्मी के भिन्ने सिन हाथ नंग लिय,
 छिगो, सिना ब्रह्मी बाँधें मंगुय न टारमी ।
 वैद ह के भिन्ने सिन घूटी को बनारे कीन,
 भेद सिन पावे काही योग्य है चारमी ।
 सुन्दर कहन सुन ग्य ह न देखो आर्य,
 पद सिन प्रगट देव चरित्रों में चारमी ॥

पुस्तक में अक्षर लिखे हैं मगर गुरु को बताये बिना फारसों भाषा कैसे आ-सकती है । हाथ में ना है मगर बिना चौहरी की सहायता के उस की कीमत कैसे प्यांकी जा सकता है । बूँटियाँ तो अनेक हैं मगर किसी अनुमती वैद्य की सहायता के बिना उनका तत्व कैसे समझा जा सकता है । बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना वैसा ही है जैसा अंधेरे में काँच लेकर गुँह देखना । आज कल लोग पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । पुस्तकों के नाम से बहुत सारा गंदा और घासलेट्टी साहित्य भी प्रचलित हो गया है । प्रायःक बात गुरु मुख से समझी जाय तो भ्रम में पड़ने का कोई कारण नहीं है ।

जैन शास्त्रों में अनेक स्थान पर लेख्याओं का जिक्र है । लेख्या दो प्रकार की है — १ द्रव्य लेख्या २ भावलेख्या । लेख्याति लेख्या । जैसे गोंद दो कागजों को चिपकाता है वैसे आत्मा और कर्मों को जो चिपकाती है वह लेख्या है किसी ब्राह्मण के मत से योग प्रवृत्ति भी लेख्या है । अर्थात् मन वचन और काया की प्रवृत्ति लेख्या है । किसी के मत से "कृष्णादि द्रव्य साचिख्यादात्मनः परिणाम विशेषः लेख्या" कृष्णादि द्रव्यों के संयोग से आत्मा में जो परिणाम विशेष होता है वह लेख्या है । द्रव्य भाव दोनों लेख्याएँ छः २ प्रकार की हैं ।

१ शुक्र लेख्या २ पीत लेख्या ३ तेजो लेख्या ४ कापीत लेख्या ५ नील लेख्या ६ कृष्ण लेख्या । शुक्र का रंग सफेद होता है । पीत का पीला, तेजो का काल, कापीत का बैंगनी, नील का नीला और कृष्ण का काळा होता है ।

अब हमें फूल और लेख्या का साम्य समझना है । यह आत्मा प्रवृत्ति से कुछ न कुछ ग्रहण करता ही है । हवा, पानी, गरमी आदि प्राकृतिक पदार्थों की सहायता के बिना आत्माका निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे फूल किरणें खेता है वैसे आत्मा भी प्राकृतिकसहायता लेता है । जो आत्मा जितनी सहायता लेता है उसकी स्पेक्षा अधिक आग करता है वह शुक्र लेख्या वाला है । कई आत्मा स्वार्थ में इतनी रची पची रहती है कि अपने स्वार्थ के सामने वे दूसरों का खयाल ही नहीं कर सकती । किन्तु कई आत्मा परमार्थ में इतनी मगूझ रहती है कि उन्हें अपने प्राणों का भी स्थान नहीं रहता । सब से अधिक परमार्थ करने वाला शुक्र लेख्या घाली होता है और जो वेगल लेता ही जानता है देना कुछ नहीं जानता

वर्ण के समान लक्ष्या में गन्ध, रस और स्पर्श भी है कोई कृष्ण लक्ष्या वाले व्यक्ति को सूँघकर यह पता नहीं लगा सकता कि इसमें अमृत लक्ष्या है। इसका पता लगाने का साधन जुदा है। मन का फोटो लिया जाता है मगर साधन केमेरे से नहीं। उसके साधन जुदा हैं। द्रव्य लक्ष्या और भाव लक्ष्या का परस्पर सम्बन्ध है अतः द्रव्य लक्ष्या के समान भाव लक्ष्या को भी समझना चाहिए।

• जैसे फूलों में सुधार किया जाता है वैसे लक्ष्या में भी सुधार होसकता है। आप भी अपनी लक्ष्या को सुधारने का प्रयत्न कीजिये। वस्त्र और खानपान के साथ भी लक्ष्या का सम्बन्ध है। भगवान् महावीर ने साधुओं के लिए सफेद वस्त्रों का विधान किया है। यह बात रहस्य पूर्ण है। आधुनिक राष्ट्रीय पोषाक में सफेद ही पसंद किया गया है। रंग के साथ भारी का सम्बन्ध है स्वाभाविक रंग से स्वाभाविक भाव पैदा होते हैं। भगवान् ने खानपान के विषय में भी विधि बतलाई है। कौनसी वस्तु खाने योग्य है और कौनसी नहीं खाने योग्य है इसका विस्तृत विलेखन है। बहुत से भाई कहते हैं कि जीव रहित पदार्थ खाने योग्य हैं। किन्तु केवल जीव रहित होना ही भोजन की उपयुक्तता नहीं है। किम भोजन से कैसी प्रकृति बनती है यह मुख्य बात है। गंगा में तामसी राजसी और सांस्कृतिक भोजन का विस्तृत वर्णन है। बिकारी निर्बिकारी आहार का वर्णन जैनग्रन्थों में भी है। तनोगुणी पदार्थों को जैनग्रन्थों में विगण अर्थात् विकृति कहा गया है। जो साधु आचार्य उपाध्याय के दिये दिना ऐसा आहार करता है उसे दण्ड आता है। दूध दही घी शक्कर आदि में जीव नहीं है मगर ये विगण है। खाने पर नियन्त्रण रख कर अपनी प्रकृति सौभाग्यवाने में लक्ष्या में भी सुधार होता है।

आमदल बहुत से लोग लाल शक्कर पीने हैं जो शक्कर का ही स्फांस्तर है। कुरान हदीसों में भी कहा है कि जो वस्तु वृद्धि में विकसित पैदा करती हो वह न खानी पीनी चाहिए। वह हराम है। दशकाल के अनुसार खाने पीने का वस्तुओं में थोड़ा परिवर्तन हो सकत है। मेने कुरान में पढ़ा है कि अत्ता ने जमीन और आममान बनाकर इन्सान के खान के लिए फल और वृक्ष बनाये। इसमें मायूम पड़ता है कि इन्सान का आहार कबदि है। मायूम आदि नहीं। मत्र ममकदर लोगान मायम खाने का नियंत्रण किया है और कहा कि

सारा यह है कि खान पान और पहनने का मावों परिसरों के साथ सम्बन्ध है
 था: इन पर पूरा कन्ट्रोल रखना चाहिये । हमारे पूर्वजों ने संपन्न पर इसी कारण भर
 दिया है । आज कल लोगों केरान चली है । केरान से बंडा होने है । नैन सामाजिक में
 बड़े उत्तर कर देखते हैं और मुलजान नमक पड़ते बल सारे कानडे पढ़ते हैं । इस में
 परी रस है खरी और विजापती कपड़ों में भी अन्तर है । खड़ी सारी की पोशाक है
 यह कि विजापती कानडे अभिमान के । मिल्की भारत हो खराब हो बर दुरी वस्तु को भी
 कपड़ों बनता है गांधीजी की लिंडी अरेण्ड वल दर्शक पुस्तक में देन दिनेर के लोगों
 इन दिष्ट खाने का मित्र है । अनुक देन के लोग विष्टा खा सकते हैं । पदावता विष्टा भस्म
 नहीं हो जाता । बरपुर के भंगी टूटी को सटाकर उसमें उरतन कीड़ों का शपका बकाकर
 बड़ी दुगी से खा सकते हैं । एनवेक में म्दकियों की दुर्गन्ध से मैं दैरल या मर सुना कि
 म्दक्य बने बने इन्ने बड़े होक से खाते हैं । खने बने खने मर दुगी वस्तु दुगी ही
 लोगों । खान पान पर दिवार की बिदे बिल्ले आते खपकट भी सुरे । आते मावों में
 खान पुष्ट लगन हो ऐसी कोरिह बिबिदे । आजा के सुधर के विर खान पान का सुधर
 आवश्यक है । ऐनिक हमने म्दकुष्ट खान का सुधर बरवपपा बर दुरी सौबरी खपपा
 कि इन के पल पूछे में दोन न बने पचे । आजा का सुधर हो अनरी भैने म्दक्य को
 ही इन में ही हो सक्ता है । जो आजा केरान सुधर गह दैरल में उने नवन खाते हैं ।

देसादि सं नमंसन्ति उम्माधमनेत्तपामरी ।

विष्णु का सदा धर्म में लीन रहना है उसके देवता में लगन रखते हैं । आजा
 में देवों की सुकाने की भी लीन होना है ।

सुधरान परिधि-

यह सुधरान का लीन सुधरान का है । विष्णु देवता की है सुधरान का
 पान बरवपपा विष्णु का म्दक्य है ।

प्रसिद्ध कोरि मेर सौ. धन इनि दर्शन की पला ।

अर्द्ध संय को सुधर बरवपपा, सुधर नमर विष्णुका है । धन ११६१

सुधरान में सुधरान को बड़े म्दक्य लीने परी दिष्टा है । सुधरान में सुधर
 देवता देवता का का सुधरान सुधरान का दिष्टा है । विष्णु में सुधरान को सुधर

मुगई हुई बातें सुनाया करें तो हमारा काम कितना द्रुत हो जाय । तथा उपदेशक ही उपदेशक हो जाय ।

मुग ने सेठ से कहा कि आकाश में उड़ते समय वे मुनि कुछ मंत्र बोल रहे थे । अतः मुने वह मंत्र सिखा दीजिये ताकि मैं भी आत्मान में उड़ा सकूँ । सेठ ने पूछा वह कौनसा मंत्र था बतलाओ । 'अरिहंतायं, नमो अरिहंतायं' ऐसा वे बोलते थे । सेठ समझ गया और उसे सिखाने लगा—

नमो अरिहंतायं

नमो सिद्धायं

नमो आयारियायं

नमो उवज्झायायं

नमो लोए सव्व साहुयं

ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पाव पणासणो ।

मंगलायं च सव्वेसिं, पडमं हवइ मंगलम् ॥

कहो पढ़ी वह मंत्र है न? जो साधु महात्मा बोलते थे । नो हाँ, पढ़ी मंत्र था मुग ने उत्तर दिया । सेठ ने कहा तू ने अच्छी बात याद रखी ।

मित्रो ! एक दिन मैं अंगल गया था । रास्ते में एक फकीर बोल रहा था 'याद है आवाद, भूल से बरवाद' । वह किसकी याद के लिए कह रहा था । धन पुत्र स्त्री आदि को तो लोग खूब याद रखते हैं । वह परमात्मा की याद के लिए कह रहा था । जो परमात्मा को नहीं भूलता उसके श्राप से कभी पाप नहीं हो सकता । वह बरवाद नहीं होता ।

बिस्मिझाहि रहमाने रहीम

अर्पाज् अल्ला के नाम के साथ शुरू करता हूँ । जो मगरज् का नाम याद रखता है उससे दुर्दै नहीं हो सकती । क्या वह किसी के गले पर सुरो चला सकता है । क्या कोई ठाकुर सारिब रामकोट का नाम लेकर किसी के गले पर सुरी चला सकता है । या चोरी कर सकता है ।

कई लोग कहते हैं नाम से क्या होता है । मैं कहता हूँ नाम के बिना काम नहीं होता । अदालत में जाकर कोई बन्धन महोदय से कोद कि मुझे दस हजार रुपये देने हैं सो दिलावें । बिना नाम के बन्धन किससे रुपये दिलावे । अतः नाम बाद रखना बहुत बुरी है ।

नाम लेने में भी अन्तर है । एक तो सम्बन्ध जोड़ कर नाम दिया जाय और दूसरा बिना सम्बन्ध के नाम दिया जाय । उदाहरणार्थ समझिये कि एक तो घर या कन्या एक दुमर का नाम सगाई होने के पहले लेते हैं और एक सगाई होने के बाद । दोनों समय के नाम लेने में कितना अन्तर हो जाता है । ब्रह्माक्षर रीति से ईश्वर का बार बार नाम लेने में और उसके साथ सम्बन्ध जोड़कर नाम लेने में बड़ा फर्क है । परमात्मा से सादरम्ब सम्बन्ध जोड़कर नाम लिखीये, बड़ा आनन्द आपगा ।

नवकार मंत्र सिखाकर सेठ जिनदास सुभग से कहने लगे कि इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है । भगवान् पार्षनाथ ने जहरीले साँप को यह मंत्र सुनाया था । इसके प्रभाव से वह धरमेन्द्र देव हुआ ।

एक खोर को गूली की सजा दी गई थी । वह गूली पर लगे हुए था कि उसे व्यास लगी । राजा के दर से कोई उसके पास न जाता था । एक दयालु सेठ उस के निकलता । खोर ने कहा सेठजी मैं व्यास के मारे मर रहा हूँ । गूली से जिनकी बेरुमी नहीं हो रही है उसकी व्यास के मारे हो रही है । सेठने कहा मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ । मगर न माण्डम मेरे पहुँचने के पूर्व ही तेरी मृत्यु हो जाय । अतः तब तक तू नमो अरिहन्ताय आदि मंत्र बोलने रहना ताकि मर जाय तो तेरी सद्गति हो जाय । वह नमो अरिहन्ताय आदि मंत्र बोलने लगा मगर बोलने लगा—

आणु टाणु कछु न जानू सेठ बचन परमाणु ।

जो कुछ सेठने कहा वह प्रमाण है । सेठ पानी लेकर आया तब तक वह मर चुका था । नवकार मंत्र के प्रभाव से वह देव हुआ । उधर खोर को पानी दिलाने के बोलिग करने के कारण राजा के आदमियों ने सेठ को पकड़ लिया और राजा के सन्ने टपड़िया दिया । राजा ने राजाज्ञा भगवन् के कारण उसे गूली की सजा दी किन्तु देव बने हुए खोर के जीव ने अपना अमन कदापमन होने से आकर टपड़ी टपड़ी की । गूली के अदमन बन गया ।

नवकार मंत्र का प्रभाव बताने के लिए जिनदास सेठ एक और कथा सुभग को सुनाते हैं। एक श्रीमती नवकार मंत्र का बहुत जाप किया करती थी। उनकी ससू उसकी इस कार्य से बहुत अप्रसन्न रहा करती थी। एक दिन अपने बेटे से निकामत की कि बहू मेरा कहना नहीं मानती है और दिन भर नवकार मंत्र अपठती रहती है। इस से यह मंत्र छुड़ा दे मगर उसने न छोड़ा। श्रीमती ने कहा पति देव ! इस मंत्र के प्रभाव से ही मैं ससूजी के कठोर वाक्य का सहन करती हूँ। यह मंत्र प्रोध पर कायू बनाना सिखाता है। 'नमो अरिहन्ताय' का अर्थ है जिन्होंने अरि अर्थात् काम प्रोध को भेद दिया प्रभुओं को हन्ताय यानी नष्ट कर दिया है उनको नमस्कार हो इस मंत्र में क्या सुराई है। भाग मेरी पराधा कर सकते हैं कि मैं इस मंत्र के प्रभाव से प्रोध को जीतती हूँ या नहीं।

श्रीमती के पति ने सोचा इस प्रकार रोज रोज घर में ऐसा होना ठीक नहीं है, इसकी मर डालना ही अच्छा है। एक दिन एक गारही साँव लेकर उधर से निकला। वन में सोचा यह अच्छा उपाय है। लोग समझेंगे साँव काटने से मर गई है। गारही से मर लेलिम और एक मटके में दूध बरके रख दिया। रातको जब श्रीमती अपने पति के पास गई तब कहा पति देव ! क्या कहा है। पति ने कहा हूँ कहा कहा कहानी है मगर मेरा कहा ही करती नहीं है। श्रीमती ने कहा ऐसा तो दिले बसती नहीं जिया। मैं मरना चाहती हूँ, पत्थर बनती रही हूँ। पति ने कहा, का तम घरे के पुत्रों की मरना नहीं है, रात को और सुभे उठना दे। नवकार बोलती हुई घट में रह गई और मरना हाँका लगे उठना दी। पति के आश्चर्य का पार न रहा। वह नवकार मंत्र के प्रभाव से दूध प्रसन्न हुआ।

मंत्र बड़ी नरकार, सुमरली, मंत्र बड़ी नरकार।

कृष्ण हृदय शो वाला घट में, जिया मरना बड़े भार।

नाग मिट के भी पत्त की मार, मंत्र उठा नरकार। सुमरली ॥

श्रीमती के पति ने सोचा इस प्रकार रोज रोज घर में ऐसा होना ठीक नहीं है, इसकी मर डालना ही अच्छा है। एक दिन एक गारही साँव लेकर उधर से निकला। वन में सोचा यह अच्छा उपाय है। लोग समझेंगे साँव काटने से मर गई है। गारही से मर लेलिम और एक मटके में दूध बरके रख दिया। रातको जब श्रीमती अपने पति के पास गई तब कहा पति देव ! क्या कहा है। पति ने कहा हूँ कहा कहा कहानी है मगर मेरा कहा ही करती नहीं है। श्रीमती ने कहा ऐसा तो दिले बसती नहीं जिया। मैं मरना चाहती हूँ, पत्थर बनती रही हूँ। पति ने कहा, का तम घरे के पुत्रों की मरना नहीं है, रात को और सुभे उठना दे। नवकार बोलती हुई घट में रह गई और मरना हाँका लगे उठना दी। पति के आश्चर्य का पार न रहा। वह नवकार मंत्र के प्रभाव से दूध प्रसन्न हुआ।

के जाने के पहले माता को बता दिया था कि घड़े में क्या है । माता घड़े में साँप देख कर डर गई थी । मगर श्रीमती तुरत गई और घड़े में हाथ डालकर माला लाई । तब मंत्र के प्रभाव से जब श्रीमती साँप को हाथ लगाती थी तब वह मूढ़ हो जाता था और जब मा बेटे देखते तब साँप ही दिखाई देता था । लड़के ने माता को समझाया कि माता नवकार मंत्र के प्रभाव से ही यह साँप माला बन जाया करता है । नवकार मंत्र को छुड़ाने के लिए आप जिद पकड़े हुई हो उसका यह प्रभाव है । सब को किया करते हैं मगर श्रीमती कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं करती है यह भी इस मंत्र का ही प्रभाव है । श्रीमती के घर का क्लेश उसदिन से शान्त हो गया । सब आराम से रहने लगे ।

सुभग नवकार मंत्र के प्रभाव की कथाएँ सुनकर बहुत खुश हुआ । उसे नवकार मंत्र पाद होगया था अतः अपने को निर्भय अनुभव करने लगा । आगे क्या होता है पता भवसर होने पर कहा जायगा ।

{ राजकोट
१७-७-१६ का
व्याख्यान

—: मुक्ति का प्रभाव :—

श्री अभिनन्दन दुःख निरन्दन वंदन पूजन योग जी ॥ प्रा० ॥

मनु मनु की प्रार्थना किन्ना मनु से बने है पर दान में दान पर रहता है।
पर विषय दुःख दुःख और सुख है कि किन्ना प्रार्थना किन्ना मनु से बने है पर दान में दान पर रहता है।
ही प्रार्थना मनु से बने है।

इस प्रार्थना में प्रार्थना की दुःख निरन्दन वंदन पूजन योग जी ॥ प्रा० ॥
है प्रार्थना ! मनु से दुःख की मनु से बने है। प्रार्थना की मनु से बने है कि पर
दुःख निरन्दन की मनु से बने है कि पर दान में दान पर रहता है। प्रार्थना की मनु से बने है कि पर
है। प्रार्थना मनु से बने है कि पर दान में दान पर रहता है। प्रार्थना की मनु से बने है कि पर
है। प्रार्थना मनु से बने है कि पर दान में दान पर रहता है। प्रार्थना की मनु से बने है कि पर

दुःख मिटाने के लिए डाक्टर मौजूद हैं । मानसिक दुःख मिटाने के लिए आनन्द प्रदे की सामग्री है मानापमान का दुःख होतो वकील बैरिस्टर की शरण में जानेसे दुःख दूर हो सकता है । छी पुत्र की आश्रयकता हो तो विवाह किया जा सकता है । मतलब यह कि दुःख मिटाने के प्रत्यक्ष साधन मौजूद हैं फिर अप्रत्यक्ष परमात्मा से प्रार्थना करने से क्या लाभ है । परमात्मा से ऐसी प्रार्थनादि कहना वृथा है ।

श्री अभिनन्दन दुःख निकन्दन वन्दन पूजन योग जी ।

आशा पूरो चिन्ता चूरो आपो सुख आरोग जी ॥

इस दलील के उत्तर में ज्ञानियों ने बहुत विचार किया है । जिन साधनों या वैद्य डाक्टर और वकीलों को दुःख मिटाने का कारण माना जाता है वे दुःख मिटाने के वास्तविक कारण नहीं हैं । ऐसा निश्चित नहीं है कि इन उपायों को काम में लेने पर दुःख मिट ही जाये । दुःख मिट जाने पर वापस भी हो सकते हैं । डाक्टरों के द्वारा रोग घटने के बजाय बढ़ भी सकता है । वकीलों से पोषिष्ठान की रक्षा होने के स्थान पर पोषिष्ठान बिगड़ भी सकती है । छी और पुत्र सुख देने के बजाय दुःख भी देते हैं । ऐसे अनेक इष्टान मौजूद है । वे सब साधन दुःख मिटाने के लिए पूर्ण कारगर कारण नहीं हैं । एक मात्र परमात्मा की शरण ही अचूक साधन है जिससे दुःख मिट जाते हैं वापस कभी नहीं होते ।

बहुत से भाई मानसिक शान्ति प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का बचन करते हैं । मेरा कहना है कि केवल पुस्तकों के भरोसे पर भी नहीं रहना चाहिए बहुत सी पुस्तकें अच्छी होती हैं जिनसे आराम शान्ति का उपाय मादम पद्धतकता है और बहुत सी खराब भी होती हैं जिनसे अशान्ति और दुःख के कारण बढ़ जाते हैं । अतः ज्ञानियों के बचन पर विश्वास करिये । वे कहते हैं जो मुक्तदुःख कर्म के निमित्त से होते हैं वे अस्वादिभुग्निक होते हैं । स्वर्ग और नरक भी अस्वादि है । स्वर्ग मुक्त की आशा भी छोड़ देना चाहिए । परमात्मा की शरण लेने से ही सदाय शान्ति मिलती है और हमेशा के लिए दुःख नाश हो जाता है ।

आप कहेंगे मद्रास ! यह तो आध्यात्मिक सुख की बात हुई । हम तो मूर्खिक भवते हैं । हमें मूर्खिक सुख की आवश्यकता है । उसकी कुछ बात बताइये । मेरा कहना है मूर्खिक सुख, आध्यात्मिक सुख का दास है । आप आध्यात्मिक सुख के लिए ही परमात्मा से प्रार्थना करें । परमात्मा के साथ होने से ही मूर्खिक सुख के साथ मूर्खिक

सुख निश्चिन् है। आप भूसे के लिए पान मत कीजिये। धान्य के लिए पान कीजिये सो भूला तो मिलेगा ही। भूसे का पान करने पर मिले और न भी मिले। परमात्मा की शरण में जाने से आप में एक आकर्षण शक्ति पैदा होगी जिससे समस्त भौतिक चीजें आपके पास खिंचकर चली आयेंगी किन्तु तब आप उनको तुच्छ मानने लगेंगे। किसी आदमी को एक रत्न मिला। उस रत्न में प्रत्यक्ष रूप से खाने पीने आदि की वस्तुएँ न दिखाई देती थी मगर उसके प्रभाव से सब कुछ मिल जाता था। आध्यात्मिक सुख मिलने पर भौतिक सब सुख मिल जाते हैं। आध्यात्मिक सुख प्रभु शरण से ही मिल सकता है।

उत्तराप्ययन सूत्र के वासवें अप्ययन में आत्म वक्ष्याण का स्पष्ट मार्ग बताया हुआ है। उस मार्ग पर चलने की कोशिश की जाय तो सांसारिक सुख के लिए किये जाने वाले संकल्प विकल्प मिट जाय और आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाय। आत्मा भ्रम जाल में फँसकर कई बार भौतिक वस्तुओं के कारण अपने को नाथ मानने लगता है। होता यह है कि वह वस्तुओं में बुरी तरह फँस जाता है और उल्टा उनका दास बन जाता है। जो वस्तु नाथ बनाने वाली है उसे वह भूल जाता है राजा श्रेणिक भी इस विषय में भूला हुआ था। उसने महा मुनि अनाधी के उपदेश से अपनी भूल को किस प्रकार दूर किया यह बात आप इस अप्ययन से समझिये।

याग का वर्णन कर चुकने के बाद आगे शास्त्रकार कहते हैं:—

तत्थ सो पासई साहुं, संजयं सुसमाहियं ।

निसवं रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइयं ॥ ७ ॥

राजा श्रेणिक उस याग में विहार यात्रा के लिए आया था। वह किस ठाट बाट के साथ आया होगा इस बात का शास्त्रकार ने वर्णन नहीं किया है। मगर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह राजसी ठाट के साथ आया होगा। वह दगांचे में इधर उधर घूमता हुआ फूलों की सुगंध ले रहा था। इतने में उसे एक संपत, सुसमाहित, सुकुमार, सुशोभित और वृक्ष के मूल में निपण्य साधु दिखाई दिए। उनका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि वे संपन्न धारी और समाधिबन्त थे उनकी सुकुमारता और शरीर शोभा भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मुनि के वाग में विराजमान होने से वाग में भी विरोपता आ गई थी। शास्त्र करता है, महात्माओं के संपन्न का पता उनके आसरास का वातावरण दे देता है।

जहां वे विरामते हैं वहां वैर भाव नहीं रहता । आपस में बैर रखने वाले जीव भी निर्भर होकर विचरने लगते हैं । शेर और बकरी तक साथ रहने लगनसे हैं । भयभीत होने वाले प्राणी निर्भय होजाते हैं । चैतन्य प्राणियों के अलावा जड़ जगत् पर भी महामात्रों का प्रभाव पड़ता है ।

राजा श्रेणिक विचार करने लगा आज बगीचे का वातावरण क्यों बदला हुआ मान्य होता है । मैं नित्य यहां आया करता ॥ मगर आज कुछ नवीनता अनुभव हो रही है । क्या मेरा मन बदल गया है । अथवा बगीचे के सब प्राणी और वृक्षादि बदल गये हैं । वृक्ष के नीचे एक मुनिराज को देखकर वह विचार में डूब गया । साधु का और वृक्ष का क्या सम्बन्ध है जिससे शास्त्रकार ने दोनों को जोड़ दिया है । यदि परस्पर सुलना की जाए तो ज्ञात होगा कि साधु और वृक्ष में बहुत साम्य है । वृक्ष पर शीत और ताप गिरते हैं । वह शानि पूर्वक आडिग खड़ा रहकर उन्हें सहता है । किसी से इस बात को फरियाद नहीं करता । आप कहेंगे 'वह क्या फरियाद करें, वह जड़ है । क्या हम भी उसके समान बन जाय' । आप वृक्ष के समान बहू मन बनिये मगर आपको शक्ति मिली है उसका कुछ तो उपयोग करिये । वृक्ष शीत ताप को सहन करता है । आप भी कुछ सहन करिये । आपको वह बहू पसन्द है या नहीं जो सामू के वचनों का आघात सह लेनी है और सनेने नहीं बांछती । यदि आघात सहने वाली बहू पसन्द है तो इसका अर्थ स्पष्ट होगया कि आघात सहन करना अच्छी बात है । जो मासुएं अच्छी बहूएं खादनी है उन्हें स्वयं कुछ बनने की कोशिश करना चाहिये । वृक्ष जैसे पवन का आघात सहन करता है वैसे ही जो पुण्य समय व्यवहार के अनेक आघात सहन करता है वह महान् बन जाता है । संसार में कैसे भी काण्ट हों सब अवस्थाओं में सहन शील रहना, कल्याण का मार्ग है ।

महामरुत में कहा है कि युधिष्ठिर ने मर्यादितमह का अन्तिम समय जानकर एक बात पूछी थी । धर्म और राजनीति की अनेक बातें जानने के बाद आम्बरी शिक्षा लेने के लिए यह बात पूछी गई थी । मर्या ने युधिष्ठिर से कहा तुम जो कुछ पुछना चाहो पूछ सकते हो । मैं तुम्हारी निष्पत्ती में भिन्नी भी शिक्षा की बातें हो रखना चाहता हूँ । युधिष्ठिर ने पूछा किन्हीं प्रसन्न पक्ष के आचमन करने पर स्वर्ग का अनुमोदन करने हुए क्या करना चाहिए । मर्या ने देव पर कह वह स्वर्ग के लोका में जाओ मैं तुम्हें एक प्रार्थना वचन सुनाना चाहता हूँ ।

सिद्धि श्रद्धा बुद्धि दीसैं घट में प्रकट सदा, अन्तर की लच्छी सो अजाची लच्छपनिई ।
दास भगवान के उदास रहे जगत सों, मुखिया सदैव ऐसे जीव समकितो है ॥

श्रावक सोचता है कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ और साधु भी नहीं हूँ । श्रावक अपना स्वार्थ साधता है मगर सत्य के साथ । दूसरों को पीड़ा पहुँचाये बिना । यदि सत्य का घात होता हो तो श्रावक लाखों की सम्पत्ति की भी परवाह नहीं करता । कई लोग किसी भी प्रकार से विषय भोग की सामग्री इकट्ठा करने में ही भक्ति मानते हैं । मगर भक्ति भोग में नहीं है, त्याग में है ।

श्रावक सत्य का उपासक होता है । कोई कहे कि उपाश्रय में रहे तब तक सत्य का उपासक रहे और दुकान पर जाये तब सत्य का आश्रय कैसे लिया जाय । किन्तु शास्त्र कहता है सत्य की खरी कसीटी तो लोक व्यवहार ही है । उपाश्रय में धर्म या सत्य का पाठ पढ़ाया जात है । उस पाठका अमली आचरण तो व्यवहारमें ही होना चाहिये । मदरसे में छात्र पाच और पाच दस सीख और दुकान पर आकर पाच और पाच ग्यारह बताने लगे तो कैसे काम चले । क्या यह शिक्षा सच्ची गिनी जा सकती है ? कदाहि नहीं । धर्म स्थानक में सत्य अहिंसा की शिक्षा ली जाय और बाहर जाकर बाजार में सफेद झुठ का व्यवहार किया जाय तो धर्म की इसी कराना है ।

श्रावक लोग बारह ऋत ग्रहण करके व्यवहार में उसका पालन करते हैं । कई लोग दलील करने हैं कि 'कन्नालीए' अर्थात् कन्पा सम्बन्धी गोवालीए-गाय सम्बन्धी और मोमालीए-भूमि सम्बन्धी झूठ न बोलना इतना अर्थ ठीक है । व्यवहार में यह निभ भी सकता है । मगर कन्पा, गाय और भूमि को उपलब्ध बनाकर मनुष्यमात्र, पशुमात्र और भूमि से उत्पन्न सम्पूर्ण पदार्थों के विषय में झूठ न बोलना, कैसे निभ सकता है । दलील करने वालों की मता है कि वना में कुछ छूट होनी चाहिए । मगर ज्ञानी कहते हैं यदि कन्पा के विषय में झूठ बोलना पाप है तो वर या अन्य किसी के विषय में झूठ बोलना कैसे वर्म होजायगा । झूठ मात्र पाप है । श्रावक को इसके लिए अपने आप पर काबू करना चाहिए । यदि यह कहा जाय कि बिना झूठ वाले व्यापार करना सम्भव नहीं है तो यह ज्ञानाचार्य कहेंगे कि वेग सत्य के साथ अपना व्यापार चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते । जबकि मोक्ष के पुनर्क-व्यापार करना है उसका व्यापार अष्टा चलता है । अन्य के बिना कन चल सकता है किन्तु सत्य के बिना काम नहीं चल सकता ।

सुभग नवकार मंत्र साँखकर खाते, पीते, उठते, बैठते हर वक्त उस की स्त लगे लगा । भोले लोगों में विश्वास अधिक होता है । सुभग एक मोल्य और सीधा सावा लड़का था । दुनिया के मुढ़ माया जाल से एकदम अपरिचित था । सुभग नवकार मंत्र के करण अपने आपको निर्भय अनुभव करने लगा । 'अब मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे भूत-प्रेत इतित शाकिन आदि किसी का भी कोई भय नहीं है मैं निर्भय और अमर हूँ' ।

गाँधीजी की अन्य बातों में चाहे किसी का मतभेद हो मगर उनके सत्य के विषय में किसी को भी संदेह नहीं है । उन्होंने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि 'मुझे मेरी धाय माताने यह बात सिखाई थी कि राम का नाम लेने से किसी तरह का भय न रहेगा । मेरे कोमल दिमाग में उसके उस कथन पर विश्वास जम गया था अतः उस प्रकार का भय नहीं होता था ।

आप लोग भी नवकार मंत्र जानते हैं । आपके हृदय में भूत-प्रेत आदि का भय तो नहीं है । यदि आपमें कोई स्मशान में रहने के लिए कहे तो आप इन्कार तो नहीं करेंगे । आपकी कल्पना का भूत और शास्त्र कथित देवपुत्रों का भूत जुदा जुदा है । आत्म शास्त्र का भूत तो एक घण्टा में भग जाता है । एक ताविन या गंडा बांध लेने से भी भय जाता है । शास्त्र वर्णित देव के लिए तो कहा गया है 'छोड़ चक्री एक सुर कव्यो ।

अमेरिका में भूतों की लीला का दौंग चला । दो मित्रों ने इसकी जाँच करने का नक्का किया । भूत लाने वाले के पास जाकर एक ने कहा कि मेरी बहिन का भूत ला दो । बहिन जीवित थी । भूत लाने वाले ने बरा ऊँचा करके कहा को भूत आ गया है । वह भी आधर्य में पड़ गया कि जीवित व्यक्ति का भूत कैसे आ गया । खामोश होकर बैठा रहा । दूसरे ने कहा, नेपोलियन का भूत ला दो । फ्रंट नेपोलियन का भूत आ गया । वह मित्र तत्पश्चात् लेकर उसके सामने दीड़ा भूत नौ दो ग्यारह हो गया । वह सोचने लगा कि मित्र नेपोलियन ने अपनी वीरता से सारे यूरोप को कपसा दिया था उसका भूत क्या एक तलवार में डर सकता है । फिर शकराचार्य के भूत को बुलवाकर उससे वेदाष्ट के प्रश्न पूछे गये मगर उत्तर नहीं दिये जा सके । उन दोनों मित्रों ने भूत लाने वाले दोगों को बगडाफोड़ कर दिया ।

आप लोग नवकार मंत्र पर विश्वास रखें तो ऐसे चक्र में कभी न फँसे । पुरखों के अनेक विषय में उक्त मंत्र का प्रयोग होती है । वे बर्बादों को उगाया करती है ।

मन का बड़ा भूत रहता है ' कौमल्य दिग्गज के बच्चों में वह बात घर कर जाती है और बच्चा भूत हम तक साथ रहता है । इस प्रकार के बहम दिल में से निकाले बिना धर्म की शक्ति रखने में आप समर्थ नहीं हो सकते ।

सेठ ने सुनना ही रंग २ में नवकार मंत्र के महत्त्व को उतार दिया जिससे वह पराइन होकर रहने लगा । आप भी इस प्रकार परमात्मा के नाम पर विश्वास रखकर निर्भय बनें तो बरदास है ।

{ राजकोट
१७-७-३३ का
व्यवधान

:—: वैश्य व्याख्या :—:

“सुमति ! सुमतिदातार महामहिमानिलो जी.....।”

परमात्मा की प्रार्थना करने के कुछ उदाहरण इस प्रार्थना में बताये गये हैं। उदाहरण एस्ट है फिर भी मैं और एस्ट करता हूँ। यदि इन उदाहरणों को हृदय में रखकर प्रार्थना की जाय तो प्रार्थना में पूर्ण सफलता मिल सकती है।

भ्रमर की फूल से प्रीति होती है। सूर्य से कमल की और पापिहा की पानी से प्रीति होती है। ऐसी इन तीनों—भ्रमर कमल और पापिहा की अपनी इष्ट वस्तुओं के प्रति प्रीति है वैसी यदि मनुष्य की प्रीति परमात्मा के साथ हो जाय तो बेटा पार है। भ्रमर एक ही फूल में गमन करता है। अर्थात् जिसमें उसने प्रीति करली है उससे विपरीत दिशा में नहीं जाय। उसकी प्रीति पुण्य में है। वह पुण्य की सुगन्ध का समिक है। वह फूलों से सुगन्ध

कता है। यदि हमसे कोई कहे कि हे भ्रमर ! तू विष्णु की सुगन्ध ग्रहण कर तो वह कराने मद्य न करेगा। पुष्पों की सुगन्ध छोड़ कर मत्त वह विष्णु की दुर्गन्ध क्यों ग्रहण करते ह्या। ऐसी कल्पना करने में भी उसे घृणा होगी।

परमात्मा की भक्ति पुष्प की सुगन्ध के समान है और विषयों की इच्छा विष्णु की दुर्गन्ध के समान है। जिन लोगों की आदत प्रभु भक्ति करके भक्ति रस का पान करने की है वे विषय वासना अन्य निष्ठ सुख की कभी भावना नहीं कर सकते। यह नहीं हो सकता कि कोई परमात्मा की भक्ति करके फिर विषय वासना की ओर दौड़े। यदि भक्ति करने के बल भी मन विषय वासना की ओर दौड़ता होतो समझना चाहिए कि अभी भक्ति में कसर है। पुष्प की सुगन्ध के बाद विष्णु की दुर्गन्ध लेने की इच्छा होना असंभव है। जिसने भक्ति रस का आस्वादन कर लिया है वह काम भोग अन्य सुख की बांछा नहीं कर सकता। यह बात ठीक है कि इस आत्मा को अनादि काल से विषय सुख की आदत पड़ी हुई है अतः भक्ति जन्म भ्रान्ति की तरफ खिंचाव होने पर भी संस्कार वशात् विषयों की ओर मन दौड़ जाता है। मगर प्रयत्न यह होना चाहिए कि मन विषयों की तरफ जाय ही नहीं। जितना जितना प्रभु भक्ति का रंग गहरा खड़ा जायगा उतना उतना विषयों पर का रंग फीका पड़ता जायगा। प्रभु भक्ति और विषय भक्ति में परस्पर विरोध है।

अभी युवक परिषद् के मंत्री ने आप लोगों को युवक परिषद् में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया है। युवक लोग, परिषद् भर रहे हैं। युवकों से मुझे यह कहना है कि वे पहले अपना खुद का सुधार करके बाद में अपने विचार दूसरों के सामने रखने चाहिए। अपने ही चरित्र का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है।

मतलब यह है कि सद्यस्ति बन कर परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। कोई कह सकता है कि यदि सद्यस्ति बन जायेंगे तब परमात्मा की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता रहेगी। प्रार्थना सद्यस्ति बनने के लिए ही की जाती है। उत्तर-प्रार्थना और चरित्रता का आपस में द्रव्य कर्म और भव कर्म ऐसा सम्बन्ध है। जैसे द्रव्य कर्म की वृद्धि से भाव कर्मों की पुष्टि मिलती है और भव कर्मों से द्रव्य कर्म की इसी प्रकार प्रार्थना करने से आत्मा में सन्नता आदि गुणों की प्राप्ति होती है और सन्न बनकर प्रार्थना करने से गवान की तरफ विशेष खिंचन होता है। सद्यस्ति अपना सद्यस्ती बनकर प्रार्थना करने से सन्न बनने की हमारी सद्यस्ति सद्यस्ती पूरी हो सकती है।

प्रार्थना भी करते जाना और दुताचरण भी सेवन करते जाना, ठीक नहीं है तो क्या हम सब लोग साधु बन जायें ? मैं सब को साधु बनने के लिए नहीं कहता । सब लोग साधु बन जाय तो शेरियाँ कहाँ से मिलेगी । साधु होना तो अपनी अपनी अन्तःकर्म की सज्जता और शक्ति पर निर्भर है । किन्तु जो व्यक्ति मित मोज-दमें पर है उसे उसके अनुसार सचरित्र बनना ही चाहिये । आप गृहस्थ हैं अतः गृहस्थ के योग्य सचरित्रो बनना ही चाहिए । गृहस्थों की सचरित्रता के हान्साय आप लोग उपासक दशांग सूत्र में सुन ही रहे हैं । बिना साधु हुए, यदि धर्माचार्य न किया जा सकता होता तो भगवान् महावीर सभी पद न कहते कि—

दुविहे धम्मं पणत्ते, तं जहा आगार धम्मं अणगार धम्मं ।

धर्म दो प्रकार का है । एक साधु के लिए और दूसरा गृहस्थों के लिए । इसमें अपने धर्म का पालन करें और साधु साधु धर्म का । यदि गृहस्थ अपने धर्म का साधु प्रकार से पालन करने लगे तो साधु भी अपना साधुत्व अच्छी तरह निभा सकें । साधु धर्म और गृहस्थ धर्म एक दूसरे पर आधार रखते हैं । गृहस्थों को भी अपने पद के अनुसार प्रार्थना में बलिष्ठ उदाहार्यों के अनुसार भगवान् की भक्ति करनी चाहिए ।

अब मैं शम्भ की बात कहना हूँ । अनायी मुनि की कथा मन्त्रांगी गाथा की पद चर्चा यह रही है जिसे शत्रु करना उचित है ।

विदारत्तनं निज्जाओ मंडिकुच्छिमि चार्यं ।

अनेक राज मंडिकुच्छिममकने धर्म विदार वाता के लिए गया । यहाँ मंडिकुच्छिममक का प्रयोग न करते मंडिकुच्छिममक का प्रयोग किया गया है । मंडिकुच्छिममक का अर्थ समझ लेना चाहिये । इन उपासक सूत्र के टीकाकार 'नेव इति उदने' अर्थात् 'नेव उदने का अर्थ उदने है,' ऐसा लिखते हैं । अनेक राज उदने में गया ।

नेव उदने निव चरने, चिनि-मंत्राने' शत्रु से बना है । यहाँ मंत्राने का अर्थ उदने है, शत्रु मंत्राने है उन शत्रु को नेव कहते हैं । अतः मंत्राने के अर्थ में निव कहते हैं । मन्त्रांगी का अर्थ मन्त्र के अर्थ में कहते हैं । यह बात है मन्त्रांगी का अर्थ मन्त्र के अर्थ में कहते हैं । मन्त्रांगी का अर्थ मन्त्र के अर्थ में कहते हैं ।

किं मुर्धाभेदेव ने भगवान् को 'देवयं चेदयं' कहकर बन्दना की है। मत्स्यागिरि टीका में इस बात का खुलासा किया गया है कि भगवान् को चेदयं क्यों कहा गया। टीकाकार ने किया है 'मुप्रसन्नम मनहेतु त्वादिति चैत्यं' अर्थात् मनः प्रसन्नता का कारण होने से भगवान् को चैत्य है। किसी के लिए संसार व्यवहार मनः प्रसन्नता का कारण होता है और किसी के लिए भगवान् मनः प्रसन्नता के कारण होते हैं। मुर्धाभेदेव को देवलोक के मुग्न मनः प्रसन्नता के कारण न जान पड़े किन्तु भगवान् मनः प्रसन्नता के कारण मानस हृष्ट। इसी कारण से भगवान् को चैत्यं गन्ध से सम्बोधित करके बन्दना की है।

'धैर्य' शब्द 'दृढ़' नहीं है किन्तु व्युत्पन्न प्रातिपदक है । इसके अनेक अर्थ हैं—
 दान, मनः प्रमत्तता का कारण आदि । मगर 'धैर्य' शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति से नहीं
 होता । 'विनागमो मे कदा कहीं' प्रतिया का पर्यन्त आया है यहाँ स्पष्ट शब्दों में 'जिह्मपटि-
 सार्पं या जहख पटिमाखं' कहा है । मूर्ति के लिए कहीं भी 'धैर्य' शब्दका प्रयोग नहीं है ।
 मूर्ति के लिए 'परिया' शब्द का प्रयोग किया गया है । 'परिया' और 'धैर्य' शब्द भी अलग
 अलग हैं और इन का अर्थ भी जुदा जुदा है । 'धैर्य' शब्द का कदा कहीं प्रयोग हुआ है
 यहाँ दान, दान या साधु के अर्थ में हुआ है । शालि आचार्य इन चर्चों के बाद में ही 'धैर्य'
 शब्द का अर्थ दान किया गया है । यहाँ प्रकरण से भी यहाँ मान्य होकर 'जिराहा' के लिए
 दान में शिरा घाता के लिए गया है । यह दान दान नहीं है और अन्तिम में 'समुदाय' ।
 यहाँ दान प्रकाश के लक्ष्य और पुण्य से ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

तस्य शो वासर् सां, संजयं सुनमर्हिपं ।

निमग्नं स्वस्य सुलभितं, सुषुप्तात् सुतोयं ॥ ४ ॥

नमः नमो तु सावित्र्यः मातुः वंदि मन्त्रे ।

अहमद शाही, अहमद शाही लिखिते १ : १

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਜਪੇ ਮਹਿ ਜਪੈ ਹਰਿ, ਜਪੈ ਮੰਤ੍ਰੇ ਜਪੈ ਰਾਗ ॥ ੧ ॥

[Illegible handwritten text]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the project. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial management.

गाथा में कहा है पहले राजने साधु को देगा है । अतः हम भी पहले साधु को
अर्थ समझें ।

साधयति च पर कार्यामीनि साधुः

जो अपना और दूसरों का काम साधता है वह, साधु है । जिस प्रकार मछली
समुद्र की ओर जाती है मगर जाती हुई अपने आन पास के क्षेत्रों का विचार नहीं करती
है । उनका मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के क्षेत्रों में निवास करना है । मगर उनकी चेतना और
नियंत्रण ऐसी है कि अपना काम साधने हुए दूसरों का भला ही जाता है । उनके पास अपने
वाले प्रदेश हरे भरे और फल फूलों से सुसज्जित हो जाते हैं । ठीक वही बात साधुओं के विचार
में लागू पड़ती है । साधुओं का उद्देश्य अपना काम बख्शावत करना है । अर्थात् अपने काम
की परमात्मा रूप समुद्र में निवास करना है । मगर समुद्र विज्ञान रूप मुख्य कार्य के साथ, उनके
आचरण से उनके आसपास रहने वाले और उनकी सेवा में आने वालों का भला भी
जाता है । साधु अपना मुख्य ध्येय त्याग कर दूसरों की भलाई करने में नहीं पड़ते किन्तु
अपने साधन की सिद्धि के साथ दूसरों का भी उपकार करते हैं । जिस प्रकार वृक्ष अपने
प्रशुभ से ही फल फूलों से दूसरों पर उपकार करने के लिए नहीं करते फूलों । पर वह
दूसरी है कि दूसरे उन का काम लेते हैं । उसी प्रकार साधु भी अपना काम साधते हुए
दूसरों के उपकारी बन जाते हैं । उनके मन में यह भावना नहीं होती कि हम दूसरों की
भलाई के लिए अमुक काम कर रहे हैं । उनकी स्वाभाविक क्रियाएं ही दूसरों के उत्तर
करने में निमित्त बन जाती हैं । पत्थर या कुम्हारी मारने वाले के लिए भी केने हुए
फल प्रदान करने में परहेज नहीं करना वैसा मन्त्र बन भी गाथा देने वाले या सुई वाले
बाले का उपकार करने में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखने । ऐसा कभी नहीं करते कि
अमुक आत्मा ने हमारी सुई की है अतः उसे हमारे व्यवधान सुने का आभार
है । ' आत्मन् सर्वं भूनेषु ' अपनी आत्मा के समान सब प्राणियों के साथ बर्ताव करते हैं ।

अब प्रश्न यह है कि जब गाथा में साधु शब्द का गया है तब उपनि शब्द
प्रयोग की क्या आवश्यकता थी । टीकाकार इस बात का अनुमान करते हैं कि मगर वन
साधन रूप साधुता गृहस्थावस्था में रहने हुए गृहस्थ में भी हो सकती है । वह अस्तित्व में
अन्य परिग्रही रहता हुआ अपना और दूसरों का भला कर सकता है । अतः, साधु
अपना कार्य साधने हुए परमार्थ को नहीं मृत्वा उसके लिए भी साधु शब्द का प्रयोग
जाता है । गृहस्थ अपने वास्तवों और श्री का पालन पोषण करना हुआ हीन हो

पर इस बात का कोई विद्वान नहीं था । सुखो चित का यह भी अर्थ होता है कि उनका शरीर सुख के योग्य था । वे सुख भोगने के योग्य रूपवान् थे ।

आमकल गुणों की अपेक्षा रूप की कद ज्यादा की जाती है । इसीलिए लोग बाल रंगते हैं और तेल साबुन का उपयोग करते हैं । रूपवान होने का दिखावा करने अपना महत्त्व बढ़ाना चाहते हैं । हिन्दुओं के सिर पर रहने वाली चोटी—तिग्गा बाल रवाने के रूप में आगे आगे है खियों में भी लेडी केशन घुस गई है । जब खियों लेडी बनेगी तो उनके पतियों को भी साहब बनना होगा । खियों ने रूप को अपना ब्रह्म मान रखा है । इसी अन्ध के द्वारा वे पुरुष को अनेक प्रति मुग्ध करना चाहती हैं । वस्तु-विक रूप कैसा होता है इसका उन्हें पता नहीं होता । वस्तु में रूप का सम्बन्ध शरीर है नहीं है मगर हृदय में है । भिन्नका हृदय कलुषित हो उसका शरीर सौन्दर्य कैसा भी सौं न हो चेहरा निरुत्त ही होगा । चेहरा पर मनोभावों का असर रहता है ।

राधा श्रेणिक ने मुनि को देखकर आश्चर्य में बहा, अहो वर्ण और भरी बा । यदि बाल रंगाने मात्र से ही रूप होता तो उन मुनि के न तो बाल रंगते हुए वे और न अच्छे कपड़े ही थे । श्रेणिक जैसा व्यक्ति को कि अनेक राजों का स्वामी और शृंगार रूप पराजित या रूप और वर्ण की प्रशंसा कर रहा है इस से मान्य होता है कि उन मुनि का वर्ण और रूप अमाधारण थे । मुनि के शरीर पर किसी प्रकार की शृंगार सामग्री नहीं थी । श्रेणिक ने इतनी प्रशंसा क्यों की इस बात पर विचार करिये । इस विषय में है अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ । आधुनिकसमय और ऊँची टाइटो दिखाने पर अवलम्बित है जब कि पुरातन भारतीय लोग हृदय की छुदी छुदी के मन में सुकृष्ण कुकृष्ण मानते थे । मनोमल भावों का सुन्दरता पर गहरा असर पड़ता है । मनोमल दलन करने वाले की आँखों की तरफ देखिये । उसका चेहरा कैसा शिथिल और मुटु होगा । व्यभिचार का सुन्दर रूप भी कुकृष्ण मान्य परना दे । इस विषय का विस्तार लम्बे बाल सुदर्शन-चरित्र में होगा । अतः अतः श्रेणिक ध्यान लगा रहा मुनि सुदर्शन चरित्र

मिठा मंत्र नारदा बल, मन में करता ध्यान ।

एतः पेटन शंखन जामन, बन्नी यौग उद्यान ॥

तो सुमिरन त्रिन या कलिजुग में अवर नहीं आधारो ।

मैं वारी जाऊं तो सुमिरन पर दिन दिन प्रीति बधारो ॥

आप लोग दिन ब दिन परमात्मा का नाम मूँछते जा रहे हो तो कहीं इस कारण मे तो नहीं मूँछ रहे हो कि परमात्मा का नाम लेने पर झूठ कापट का सेवन नहीं किया जा सकेगा और इन प्रकार हमारा धंधा रोजगार बन्द होगया । अगर इसी विचार से नाम मूँछा रहे हो तो इसमें आपकी मूँछ है । जो परमात्मा का स्मरण भजन करेगा वह झूठा केन हाथ मे न लेगा फिर भी मूँछों न मरेगा । यदि नाम लेने वाले मूँछों मरते हों तो आपको प्रभु नाम लेने के लिए कभी नहीं कहा जाता । यह बात जूदी है कि कभी आपकी कमेटी हो । मगर मूँछों नहीं मर सकते ।

शुभग को नयकार मंत्र पर पूरी आस्था बैठ गई अतः वह उसीका भाव करता।
अब उसकी कमौटी का समय आता है। एक दिन शुभग जंगल में गाये खेबर गया।
वह जंगल में ही था कि बहुत जोरों की बरस शुरू होगई। बरस साधारण न थी मगर
थन-रेर थी। बालक मन में विचार कर रहा था कि इस प्रकार गरमना बरसना मेरी पसंद
के लिए है। मन्त्र शोग कहने है—

मरति मरति पाशाण्य मरति पति प्रीति पति जिय जान ।

अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर पर परमिति पदिसाने ॥

ये बादर गरमने हैं, पानी समुद्रना है, बिजली चमकती है, कभी गिनी मौटे, और कभी पड़ने हैं, यह सब परीक्षा के लिये है । हमने भजन किया है या नहीं ? भजन पर विचार है अथवा नहीं ? हम बाप की आज्ञा भी तो होनी चाहिये । परीक्षा लाने का ही उद्देश्य होता है दुष्का नहीं । अब बादर गरमने हैं और बिजली चमकती है तब भी बड़ा प्रसन्न होता है कि हम परीक्षा के बाद मुझे पानी मिलेगा । इसी प्रकार भक्त के मन में भक्तियों पर पड़ने नहीं भय रहकर समझना चाहते हैं ।

दुनिया की नींव मनुष्य के कि. अंगों के ही दक्षिण है । वह लक्ष्मी के रूप में ही

— १० —

मान्य भाव है । किन्तु नहीं । मरे भक्त हम प्रकार की लोधी कलनाएँ नहीं किया करते । वे सेवा सोचने और करते है । आपको जोर की प्यास लगी हो और कोई आदमी गाली मुँता हुआ आपको पानी पिलाये, उस वक्त आप उसकी गाली की तरफ प्यान दोगे या पानी पिपेगे । कोई टाप्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में आये और उस समय यदि कोई वक्तो गाली गलौष दे तो वह गाली देने वाले से लड़ने बैठेगा या अपना प्रयोजन सिद्ध करेगा । इन्दिमन् गाली गलौष का खयाल न करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । आप लोग भी इराइयो पर प्यान न देकर इस संसार की परीक्षा में उत्तीर्ण होइये ।

सुभग इस अवसर को अपने लिए कसीटी का समय मानकर गाथे लेकर घर की ओर चल दिया । मार्ग, नदी बहुत पूर से बढ़ रही थी । नदी के दोनों किनारों से सटकर पानी बढ़ रहा था । गाथे तैर कर परलौ पार पहुँच गई मगर सुभग न जा सका । वह उस पार छड़ा छड़ा सोचने लगा कि इस समय मुँफे क्या करना चाहिए । अन्त में निश्चय किया कि जब मैं नवकार मंत्र जानता हूँ तब डर किस बात का । नदी का पूर कैसा भी हो मेरा साहस वससे कम नहीं है । यह नदी में कूदने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया । इस विषय में अनेक तर्क वितर्क किये जा सकते हैं और उनका निवारण करने के लिए सामग्री भी है मगर कहने का समय नहीं है । अभी तो इनना ही प्यान में रखिये कि वह नदी में कूदने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया है । अब क्या होता है इसका वपान यथावसर किया जायगा ।

{ राजकोट
१९—७—३६ का
व्याख्यान

❀ साधुता का आदर्श ❀

" पदम प्रभु पापन नाम तिहारो..... । "

प्रायेना अनेक तरीकों से की जा सकती है । इस प्रायेना में यह तरीका अस्तिपरा किया गया है जो विद्वान् और मूर्ख, बलवान् और निर्बल, धनवान् और गरीब, राजा और प्रजा, पुरख और स्त्री, साधु और गृहस्थ सब के लिए समान रूप से उपयोगी है । इस में कहा गया है, परमात्मा का नाम स्मरण करना सब के लिए सुलभ है ।

संसार में जितने भी आस्तिक दर्शन हैं उनमें अन्य बातों के विषय में मत भेद हो सकता है मगर परमात्मा के नाम स्मरण की उपयोगिता के विषय में कोई मत भेद नहीं हो सकता है । हर एक दर्शन ने किसी न किसी रूप में परमात्मा के नाम स्मरण का महत्त्व स्वीकार किया है । जे तत्काल होकर प्रभुनाम का स्मरण करते हैं उनके शरीर में बहुत अलौकिक

अहो वरणो ! अहो रूवं ! अहो अजस्त सोमया ।

अहो संति ! अहो मुचि ! अहो भोगे अरुमया ॥६॥

श्रेष्ठिक राजा बाग में राजसी ठाट से गया था और मुनि यहीं सादगी से वृक्ष के नीचे बैठे हैं । वे मुनि संपति, सुसमाविबन्त, सुकुमार और मुखोचित थे । 'सुहोर्ष' का अर्थ शुभोचित भी होता है । सब शुभ गुणों से युक्त उन मुनि का शरीर था ।

नाम की माहेमा बहुत बताई गई है मगर नाम के साथ रूप का भी सम्बन्ध है । वे नाम के द्वारा किसी की पहिचान कराई जाती है किन्तु कभी रूप से भी नाम जाना जाता है और परिचय हो जाता है । राजा ने उन मुनि का रूप देखकर ही नकी कर लिया था कि वे मुनि संपति और सुसमाविबन्त हैं ।

ठाणोंग सूत्र में चार प्रकार का सत्य बताया गया है । १ नाम सत्य २ स्वरूप सत्य ३ द्रव्य सत्य ४ भाव सत्य । नाम से सत्य होता है मगर इसमें समझने की जरूरत है किसी ने अपना नाम झूठा बना दिया । रूप सत्य भी होता है मगर किसीने झूठा रूप बना दिया । अतः नाम या रूप सत्य है या नहीं इसकी पहिचान करने की जरूरत है । लोग ठा से भी काम लेते हैं अतः सावधानी की आवश्यकता है । एक आदमी ने अपना नाम कु और था और बना कुछ और दिया । यह नाम सत्य कहा रहा । साधु नहीं है फिर अपने को साधु बताये । यह झूठ है या नहीं ? द्रव्य से दे तो पीतल मगर लठे लोह बताये । कच्चा मोती को अमरुता बताये । यह सब झूठ है । इसी प्रकार भाव में भी झूठ होता है । शास्त्र में कहा है—

तवनेणे वयनेणे रूवतेण्ये जे मरा ।

आयारमाव नेण्ये इवइ देवकिव्विमं ॥

जन्म, मरण, वय, आयु और विचार आदि में झूठ चलाया अथवा इनकी खोरी कर ली जाय तो मरा है । जो अर्थ-विचार में व्यवस्थित अपने नहीं है फिर भी उनके सम्बन्ध में वचन करता हुआ कहता है, यह सब सत्य है । दुर्ग के विचार अपने नाम से बाहिर कर दिया है । नाम सत्य द्रव्य और भाव सत्य भी होने हैं और अज्ञान भी ।

शरारत मुहुट कुण्डल आदि न थे । वस्त्र भी थे या नहीं इसका पता नहीं है । घेठे में धूल के नीचे थे ; फिर भी रूपवान् थे । अतः स्वीकार करना पड़ेगा कि स्व दृश्य में है ।

श्रेष्ठिक जने को भी अपने आश्चर्य चकित कर दिया । उन मुनि का ऐसा कैसा रूप था । रज को परीक्षा उसका विशेषज्ञ ही कर सकता है । हीरे की परीक्षा बैड़ी ही कर सकता है । कहा जाता है कि कोझिनुर हीरा कुण्डा नदी के किनारे पर किमी किमान को मिला था । मिला किमान को मगर उसका कीमत जेहरियों ने ही आँकी थी । राजा श्रेष्ठिक हृदय का परीक्षक था अतः मुनि के रूप की सच्ची परीक्षा कर सकता था । उसने उसके हृदय को चेशेर और आँखों में देख लिया । यह बात आप भी जानते हैं कि दयालु और मदाकारी की आँखें कैसी होती है और स्वभिचारी की कैसी । आँखें देख ही जादमी के गुणगुण का पता लग सकता है । पशु भी आँखें देख कर मनुष्य के समझ लेता है । देखता भी दयालु और मदाकारी के रूप पर मुग्न हो जाते हैं । अपने ही देहा रूप प्रेम करने का धन करिये । कम से कम ऐसे रूपवान् की प्रार्थना तो प्रार्थन करियेगा । पंथा बरोगे तो भी कल्याण है ।

सुदयंन यगिन्त्र

एक दिन जंगल में घर आता, नदिया आई पूर।

पेनी नीर ज्ञाने को बालक, हुआ अनि आतुर ॥ धन. ११ ॥

श्वर के ध्यान नरहर मंत्र का, कूट पदा जल धार ।

मेरा मुँह खुल गया उदर में, पीड़ा हुई अपार ॥ घन. १२ ॥

छाँदा नहीं नदघार ध्यान की, तन्वण का गया कान ।

मिनदान एव नागि कंभे, जन्मा सुन्दरलाल ॥ घन. १३ ॥

१३ ॥ अथवा तुम्हारे पुत्रों की भी देखभाल करो । देवता ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

... ..

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

... ..

2008年7月

उपयुक्त समझा। उन्होंने मस्तक पर रखे गये खीरों में बुराई अनुभव नहीं की। हम बीच में कौन होते हैं जो खीरे रखने की बात को बुरा कहने लगे।

बीमार को शकर कड़वी लगे और किसी को नीम मीठा लगे इस से शकर कड़वी और नीम मीठा नहीं हो जाता। विरुद्धों के कारण ऐसा हो जाता है। इस भौतिक दृष्टन्त से आध्यात्मिक बात को समझने की कौशिश करिये। ये खीरे नहीं हैं मगर मेरी अनादि कालीन बिमारी को मिटाने के लिए दवा है। कोई भाई इस वर्णन से यह अर्थ न निकाले कि मरते हुए जीव को बचाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अपना कर्म उतार रहा है। जो स्वेष्टा पूर्वक कष्ट सहन करें उनमें और जो निरुत्साह होकर मरदर्शी कष्ट सहन करें उनमें बड़ा अन्तर है। पहली अवस्था में शुभ ध्यान रहता है दूसरी में आतर्द्वि ध्यान।

सुमग को सेठ के यहाँ जन्म लेना था। बिना पूर्व शरीर का परिष्कार किए नवीन शरीर धारण नहीं किया जा सकता। नक्कार मंत्र के प्रभाव से ही वह शुभ भोगवाई वाले कुटुम्ब में जन्म धारण करता है। अतः मंत्र के प्रभाव के विषय में शंका लाने की जरूरत नहीं है। कभी तत्काल फल मिलता है और कभी देरी से। फल के साथ पूर्व मयोगों का भी सम्बन्ध रहता है।

यदि सुमग का आयुबल शेष होता तो उसके बचाव के लिए किसी देव द्वारा जहान लेकर उपस्थित होना कोई बड़ी बात न थी। उसका आयु पूरा हो चुका था अतः खोरी पकटने में नदी निमित्त कारण बन गई। इस विषय में कोई एक ही बात पकड़ बैठना ठीक नहीं है। अनायी मुनि ने तो यह निश्चय किया था कि रोग मिट जाय तो सपन ले लूँ और सनत्कुमार मुनि ने रोग मिटाने के लिए उद्यत देव से कह दिया था कि रोग मग मिटाओ यह मित्र के समान कर्म नाश करने में मेरा सहायक है। इस विषय में क्या कहना, महा जैना प्रसंग होता है वहाँ जैना बनना पड़ता है।

आजकल बुद्धिवाद का जमाना है अतः लोग अभीव अभीव शक्ताएँ करने हैं। कहते हैं राम ने बिना अपराध सीता को वन में छोड़ दिया, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाँव पर रख दिया और अपने मामने वस्त्र हरण करने दिए तथा नरक ने दमयन्ती को भीषण वन में छोड़ दिया। ये हैं महापुरुषों के चरित्र।

धर्म और रूप

श्री जिनराज सुपार्थ पूरे आश हमारी ॥ प्रा० ॥

भक्त लोग प्रार्थना में सारे संसार का निर्वाह होने की संभावना देखते हैं। भक्त वे सब जीवों का एक ध्येय मानते हैं। इस पर से प्रश्न होता है कि संसार के लोगों की मनोदशा अलग अलग है। सब जीव स्वाधीन नहीं है। 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भ्रमा' के अनुसार हर प्राणी की रुचि और सुखि मिश्र मिश्र है कोई धनका इच्छुक है कोई धर्मका कोई काम का इच्छुक है और कोई मोक्ष का। ऐसी अवस्था में एक ही प्रार्थना में सब का निर्वाह कैसे हो सकता है। सब की इच्छाएँ कैसे पूरी भूँ हो सकती हैं। ज्ञानी इसका उत्तर देते हैं कि परमात्मा की प्रार्थना से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह सकती। कन्य वृक्ष ही मित्रभाव जब कौनसी इच्छा अपुनी रह जाय। चिन्ता मणि के मिलने पर क्या

हमें दे। काम धेनु के मिल जाने पर भेड़ या गधों के दूध की क्या कमी रहेगी ।
काम की प्रार्थना से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है विविध प्रकार की इच्छाएं मिटकर
एक इच्छा रह जाती है । प्रार्थना करने का मकसद हो यह है कि आकाश के समान
एक इच्छाएं मिटकर एक ही इच्छा बाकी रह जाय वह इच्छा है अपने आपकी परमात्मा
में निवेदन की भवना जो सबे दिलसे भगवान की प्रार्थना करते हैं उन की सब मनो
कामनाएं पूर्ण हो जाती है अर्थात् कामनाएं कामना ही नहीं रह जाती ।

प्रार्थना पूर्ण है और मैं अपूर्ण हूं अतः उसका समग्र विवेचन शक्य नहीं है ।
ये प्रार्थना को चिन्तामणि रत्न और कल्पवृक्ष की उपमा दी जाती है उसका मैं कैसे
वर्णन कर सकता हूं । पूर्ण का वर्णन मनुष्यों द्वारा नहीं हो सकता । भक्ति शास्त्र में मैंने
सा है कि—

सा तस्मिन् परम प्रेम रूपे

अर्थ मनुष्य में जो भक्ति है वह परम प्रेम रूप है । परम प्रेम में तल्लीन होजाना
इस की सब कामनाओं को भिड़ा देना भक्ति है । प्रेम तल्लीन होजाने का अर्थ है आत्मा
में प्रेम में तल्लीन होजाना । आत्मा सो परमात्मा । आत्मा को अतिरिक्त भौतिक वस्तुओं से दूर
ले खेव लेना और परमात्मा में अपने आपको जोड़ देना वास्तविक भक्ति है । वस्तु हमारे
नहीं है नगर विवेक की जरूरत है । विवेक पूर्वक भक्ति की जाय कोई कमी न रहने पाये ।

राज्य चर्चा-

भक्तिपुक्त हृदय में कैसे विचार होते हैं, यह बात शास्त्र द्वारा बताया है । राजा
निक कुद्विमान था । अपने सौ भईयों में वह सबसे कुद्विमान था । विशाल जगत् रूपवान्
था । फिर भी वह उन मुनि के निषय में क्या करता है 'अहो ! इनका वर्ण । अहो !
इनका रूप । इनके हृदय की सौम्यता क्षम, मुक्ति और भोगों में अतन्त्रता, अवर्तनीय है' ।

इन दो गाथाओं में शेरिक के हार्दिक भक्तों का चित्र दिया हुआ है । इन
गाथाओं पर विशेष विचार किया जाय तब मालूम हो कि शेरिक क्या है ! उन मुनि का
न बहुत था । किसी के साथ उनके रूप की तुलना नहीं की जा सकती ।

किसी पक्ष के समने ही बसु उपस्थित की जाय । एक सुन्दर गीत में श्व और
शे निरी के पक्ष में रंड गयी । वह पक्ष मनुष्य किम बसु के तेज पक्ष में रंड गये !

निश्चय ही यह पानी के बरतन को लेना पसन्द करेगा जब प्यास न हो तब इस को पसन्द करे यह दूरी बात है । और पैमे होतो खरीदा भी जा सकता है । मगर पियास के समय पान ही पसन्द किया जायगा । इस नहीं । किसी भूखे के सामने एक तरफ बाजरे की रोटी और दाढ़ आये तब दूरी तरफ मिठाई के बने केले आदि पदार्थ आये तो वह क्या लेना पसन्द करेगा । भूखा भोजन ही चाहेगा । उभी प्रकार धैर्यिक राजा उन मुनि के रूप के सामने दुनिया की सब वस्तुओं को तुच्छ मान रहा है । यह मान रहा है, इस और विषयों के समान अन्य सब तुच्छ है । अन्य रूप मेरी मुख प्यास नहीं मिटा सकते मगर मुनि का रूप मेरी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है । यह मोचकर ही यह कह रहा है अहो ! वर्ण और अहो ! रूप ।

वर्ण और रूप में क्या अन्तर है ? शरीर के सुन्दर आकार के अनुसार जिनका रंग सुन्दर होता है उसे सुवर्ण कहा जाता है । उदाहरण के लिए सोने को समझिये । सोने को सुवर्ण कहा जाता है । यदि केवल अन्धे वर्ण अर्थत् रंग के कारण ही सोने को सुवर्ण कहा जाय तो अन्धों वर्ण दीनक का भी है । उसे सुवर्ण क्यों नहीं कहा जाता सोने में वर्ण के साथ दृढ़ता विशेषता भी है । सोने के परमाणुओं में यह विशेषता है कि यदि सोने को हमारे क्यों तक जर्मन में गाड़ कर रखा जाय और फिर बाहर निकाल कर तोला जाय तो उसका वजन दृढ़ उन्हेगा । उसका वजन कम न होगा तथा उस पर जग ता कीट न चरेगा । यह विशेषता दीनक में नहीं है । दीनक पांच दम क्यों में ही बिगड़ जाता है, उस पर कीट चढ़ जाता है । सोने में एसी निराम है कि वह भग्न नहीं है । दूमेरे वह तैल में भी डूबन नहीं होता है । सोने के उसके बारीक से बारीक तार निकाले जा सकते हैं ।

राजा धैर्यिक अन्य लोगों के वर्ण की इनके साथ तुलना करके हिन कहना है क्यों ? इनका वर्ण अल्प है । दूधों के वर्ण में जेद या देरी में कीट लग सकता है अन्य इन मुनि के वर्ण में धैर्य स्थिति की कोई समझना नहीं है । मुनि के वर्ण में और अन्य के वर्ण में बड़ी भेद है जो दीनक और सोने के वर्ण में है । मुनि सोने के समान है । वर्ण की ही ताकत में दृढ़ता न होगी । क्या उनको काट न चरेगा ? इसका उत्तर यह है कि वे नष्ट हैं उन्हें कीट चढ़ने में ताकत नहीं है । सोने का है धैर्य ताकत है और स्थिति उस पर न पड़ता है । उनकी न चढ़ता चढ़ती है और न पड़ता है । यह का दृढ़ता ही धैर्य का वर्ण है जो कि दृढ़ता ही धैर्य का वर्ण है ।

इस लोग रूप के दास होते हैं मगर ये मुनि रूप के नाथ थे । राजा भक्त में पर विचार कर रहा था कि हम लोग रूप के गुलाम हैं मगर ये रूप के नाथ । इनकी बाँलों में न अंजन है और न शरीर पर कोई आभूषण ही है फिर भी मेरा पड़ते हल्ले तुच्छ है ।

आपके सामने कोई आदमी सोने की अंगूठी पहन कर आये तब आपको कोई फर्क न होगा यदि आपके हाथ में हीरे की अंगूठी हो । किन्तु यदि आपके हाथ में कोई अंगूठी हो तब आपको सोने की अंगूठी देखकर अपनी चाँदी की अंगूठी तुच्छ न लगे । इसी प्रकार राजा के भिन्न रूप को देखकर निर्दग्ध साध्वियाँ भी ललचा गईं वह रूप मुनि के सामने तुच्छ मान्य दे रहा है । राजा में जो द्रव्य भाव रूप है वह शरीर है । किन्तु मुनि में जो द्रव्य-भाव रूप है वह निर्विकारी है ।

जंगल लोग द्रव्य रूप के पीछे भाव रूप को भूल रहे हैं । अन्त में भाव रूप ही ही गहरा लेता पहंगा मगर अभी भूल हो रहा है । भाव रूप के सामने द्रव्य रूप तुच्छ है । द्रव्य रूप ही और भाव रूप न हो तो उस द्रव्य रूप अर्थात् सौन्दर्य की कोई कद्र नहीं रहे । जंगल नदी के किनारे जंगल जाते हुए मैंने देखा कि एक माछरा मिट्टी के शकर खँदों, नाग गरोग आदि बड़ी कलापूर्व रीति से बनाता है । लोग उससे खरीद कर दूसरे ही दिन उनकी नदी की गोद में रख देते हैं । इसी प्रकार गनगौर को भी लोग पूज सकते हैं और वक्राभूषण भी पहनाते हैं मगर खेल हो जाने पर पानी में फेंक दिया जाता है । राजानियाँ भी गनगौर को पूजती हैं । गनगौर के पास खड़ी किसी जीवित स्त्री को राजा रानी नहीं पूजती । क्या इस से गौर की अपेक्षा जीवित स्त्री का मुख्य कम हो जाता है ? कदापि नहीं । गनगौर को भी फेंक दिया जाता है । जीवित स्त्री को नहीं । गनगौर में द्रव्य रूप ही है भाव रूप ही अन्तः नदी में डाल दी जाती है । मगर स्त्री में द्रव्यरूप कुरूप भी हो तब भी भाव रूप को कारण नदी में नहीं फेंकी जाती । यदि कोई स्त्री को नदी में डाल देती वह अराधी । अपराधी । अन्तर्गत स्त्री को भी कोई नदी में नहीं डाल सकता । द्रव्यरूप दौड़लित है । भावरूप है किन्तु भावरूप खेतनरूप है अथवा सदा गच्छत है ।

यदि और रूप में क्या अन्तर है यह मुझ प्रश्न अभी बाकी है । सोने में और लकड़ में भी अन्तर है वही यदि और रूप में है । सोना बर्तन है किन्तु लकड़ करीगर लकड़ में बनायेगा और अक्षरों में बनायेगा । द्रव्य समान होने पर भी अक्षरों के कारण द्रव्य

में अन्तर हो जाता है। रंग अच्छा हो किन्तु यदि कान नाक आँख आदि अंग सुन्दर न हों तो उस दशा में रंग अच्छा मालूम न होगा। रंग के साथ आकृति अच्छी हो तभी शोभा है। मुनि का रंग भी अच्छा या और आकृति भी सुन्दर।

एक आदमी की आँखें बड़ी और एक की छोटी होती है। नाप पर यह अन्तर नहीं मालूम होता। फिरभी बड़ी दिम्प प्याले जैसी आँखों वाले में और छोटी आँखों वाले में बड़ा अन्तर होता है। सीता के स्वप्नर में बड़े बड़े राजा लँग बैठे हुए थे। किन्तु सीता ने राम ही को पसन्द किया। उमें राम की आँखों में कोई विशेषता नज़र आई थी। वह विशेषता थी उनकी अनुसुकता जब कि अन्य राजाओं की आँखें सीता के लिए बड़ी लसुक हो रही थीं रामचन्द्र उदासीन-अनामक भव से बैठे थे जब किसी राजा ने धनुष न उठाया और जनक ने यह कह दिया कि— 'वीर विहीन मही मैं जानी' तब लक्ष्मण ने राम से कहा कि आपकी उपास्थिति में पृथ्वी वीर विहीन कैसे कही जा रही है? आपकी आज्ञा हो तो धनुष क्या खींच दे प्रसन्न भी उठा लूँ। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भी धीर गभीर राम शान्ति पूर्वक बैठे रहे। और कहा किसी राजा को यह धनुष उठना हो वह उठा सकता है। बादमें कोई यह न कहदे कि मेरी धुरादृष्टि गई जब किसी ने न उठाया तो राम ने धनुष उठाया और सीताका वरण किया रामकी आँखें बेरशाही थीं। उनमें कामुकता या विषय निकर का लालच न था। यही तो सच्चा रंग यही सौन्दर्य है।

यदि आप लोग भी ऐसे बनो तो इन्द्र भी आपका गुलाम हो जायगा। आप स्वर्ग के गुलाम बन जायेंगे। स्वतंत्र बनने की कोशिश करिये। आपको स्वतंत्र बनाने लिये ही व्यख्यान सुनावे जाने हैं अतः स्वतंत्र बनिये।

मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि 'राजा प्रजा आदि के अनेक जुलम हैं। मगर सबसे बड़ा जुलम स्नेहराग है। स्नेहराग रूप जुलम के विरुद्ध विद्रोह करने वाला मुशाज्र है। राजा भी शक्ति नहीं है कि वह स्नेहराग का विद्रोह कर सके'।

वैतराग प्रणिित शास्त्र स्नेह राग का सामना कर सकते हैं शास्त्र किस प्रकार स्नेह राग का सामना करने हैं यह बात बहुत लम्बी है अतः अभी उसका जिक्र न करके कह दें कि राजा का स्नेह राग मुनि को देख कर बदल गया अर्थात् 'राम तो इन्हीं के पदा का अंग यथ-वसर किया जायगा।

सुसर्जन—परित्र

छोड़ा नहीं नवकार ध्यान को, तत्क्षण कर गया काल ।
जिनदास घर नारी कुंखे, जन्मा सुन्दर बाल । रे धन० ॥ ३ ॥

बालकों में जैसा विश्वास और दृढ़ता होती है वैसा विश्वास और दृढ़ता बड़ों में नहीं देखी जाती । किसी बालक से उसके माता पिता यदि यह कह दें कि छत पर से कूद जा तो वह कूदने के लिये तय्यार हो जाय मगर बड़ा आदमी शायद हाँ तय्यार हो । किसी बड़े आदमी को वृक्ष से नदी में कूदने के विषय में अनेक तरह के संदेह हो सकते हैं, मगर फिर भी कोई संदेह नहीं हुआ । वह तो यही सोच रहा था कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ । वह नदी में कूद पड़ा । नदी में कूदते वक्त भी उसकी यही उमंग थी जो पहले थी ।

बड़े लोगों की हानि न हो तब तक दूसरी उमंग होती है और हानि की संभावना रहने ही उनकी उमंग भी बदल जाती है । ज्ञानी लोग अपनी दया बालकों जैसी बना लेते हैं । किसी छ मास के बालक को कोई गाली दे या अपमान करे वह समझ न होने के कारण दुःख नहीं मानता । ज्ञानीजन समझ होने पर भी गाली और अपमान अनुभव करके दुःख नहीं मानते । वे बालक के समान निर्विकारी और गगन द्वेप से रहित होते हैं । सुभग का विश्वासी था अतः नवकार मंत्र बोलता हुआ नदी में कूद पड़ा ।

आपके कान में दस बीस हजार की कीमती मोती हों अथवा गले में बण्डा हो स समय कोई बेल आपके पेट में सींग मार दे अथवा कोई छुरा मार दे तो क्या आप बना अनुभव करते हुए भी मोती पाकण्डे की कीमत कम मानेंगे ! दुखार आशाने पर क्या छार मिटा देने के लिए कण्टा दे सकते हैं ? आप करेंगे दुखार और कण्टे का क्या सम्बन्ध । सुभग ने वेदना का सम्बन्ध नवकार के साथ नहीं जोड़ा । उसे नवकार मंत्र पर किसी तरह का संदेह नहीं हुआ ।

बड़े लोग धर्म में कृत्रिम प्रेम करते हैं । वे धन, मान, छद्म, पुत्र आदि पर अपना प्रेम करते हैं उतना धर्म से नहीं करते । आसक्ति आशाने पर मोती आदि की कीमत नहीं मानने लगते मगर धर्म करते करामी आराधना आदि तो सारा दोष धर्म को देने जाते हैं । ऐसी अवस्था में धर्म पर विश्वास क्यों रहा ! बड़े के सम्पर्क में रहना रहे । समझना चाहिए कि विश्वास है ।

आपका शरीर अस्वस्थ हो, हीरा लेकर आप औदरी के पास जाओ तब भी वह पूरी कीमत देगा । शरीर की अस्वस्थता का प्रभाव हीरे की कीमत पर नहीं पड़ता । उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार धर्म और समार व्यवहार का कोई सम्बन्ध नहीं है । धर्म आत्मा के लिए है । लेकिन लोगों को धर्म पर विश्वास नहीं होता । ज्ञानियों को कितना भी कष्ट हो वे अपने सिद्धान्त से नहीं गिरते । प्रह्लाद यदि राम का नाम लेना त्याग देता तो उसे अपने पिता का राज्य मिलता । राम नाम में त्यागने से उसे अनेक कष्ट भोगने पड़े । क्या उसने कभी राम नाम को दोष दिया ? उसने यही मोखाकि मैं राम नाम अपनी आत्मा के लिए जपता हूँ । शरीर का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सुमग ने नरकार मंत्र का ध्यान नहीं छोड़ा और जप करता हुआ काल कर गया । आप कहेंगे, क्या काल कर जाना धर्म का फल है इसका उत्तर है, हाँ, काल कर जाना भी धर्म का फल है । आप लोग केवल कार्य को देखते हैं हम कारण सुधारने का उपदेश देने हैं । आप लोग जिस इच्छा से प्रकाश प्रदण करने हैं उसका पावर हाऊस यदि बन्द होजाय तो क्या प्रकाश मिल सकता है ? क्या तब लॉग हुए स्टेब में लाइट जा सकती है । कदापि नहीं । तब स्टोव (लट्ठू) बड़ा रहा या पावर हाऊस (बिजलीघर) ? पावरहाऊस में गन्दगी होती है और मड़ मड़ आवाज होती है किन्तु स्टेब सुन्दर बने हुए कमरे में लगता रहता है । अगर स्टेब को प्रकाशदान पावरहाऊस ही करता है । आप जिस चीज को बहुत पसन्द करते हैं, उस को स्वामी में कितनी मँड और धमाल रटती हैं । मीठ और धमाल में से ही मोना मिश्री है । आप लोग आशम में बैठ कर भोजन करने हैं किन्तु भोजन तथ्या होने में कितनी दिक्कत और कष्ट पड़े गये वह बात आपकी अपेक्षा करने अधिक जाननी है । आप लोग केवल बला बलादा कार्य देखने हैं, कारण नहीं देखने । कनी कारण का स्वयं करने हैं । सुदर्शन बनने का भी कार्य है, उसका कारण नरकार मंत्र का ध्यान न लगाना है । सुदर्शन बनने में वह मन्त्र कारण का जिसकी वजह से सुमग ने नरकार मंत्र को गाड़ा वह कह गया । एक मन्त्र ने कहा है—

दर्शनो मायम ये गूण नो, नदि क्षय नु ज्ञान ज्ञेने ।

प्रथम दर्शुं मन्दक मृद्धी, वजनी नेवुं नाम ज्ञेने ॥

मन्दक मृद्धी का ज्ञान नहीं है नु क्षय नु ज्ञान ज्ञेने । दर्शने में

प्रथम दर्शुं मन्दक मृद्धी का ज्ञान नहीं है नु क्षय नु ज्ञान ज्ञेने । दर्शने में

कहते हैं कि जिसका शरीर पर से मोह उतर गया हो वह परमात्मा का नाम लेने लगे। गुरु से मतलब यहाँ उस पौद्धा से नहीं है जो रण संघाम में अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपने का विनाश करता है। यहाँ गुरु का अर्थ है, जो काम क्रोध लोभ मोह आदि अंगों पर विजय करता हो। आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धिवाद से काम नहीं चलता। अज्ञान प्रदान है बुद्धि मनुष्य को भ्रम जाल में फँसा देती है। प्रज्ञा में ही है कल्याण है।

बलक नवकार मंत्र अन्तर्गता। यह सेठ का दिया हुआ प्रसाद था। भाव शुद्धि के दिया गया यह दान कुछ कम महत्व का न था। आपलोग धन खूट जाने की डर से नहीं देते हैं। इस और कम लचि रखते हैं। हमारी साधु मार्गी समाज में जैसी कृपसता है, गरीब हो किसी समाज में हो। अन्य समाज वाले अनेक तरीकों से दान देना हमारा समाज तो दान की भूल हो गया है। दान देने से धन खूट जाने का विचार है सेठ ने नवकार मंत्र का दान देकर अपने यहाँ पुत्र की कमी को पूरा किया।

रात को सेठानी सो रही थी। उसने स्वप्न में कष्टवृक्ष देखा। देखते ही वह अंग और विचार करने लगी कि आज ही सुभग खी गया और आज ही यह स्वप्न क्यों। आज मुझे उसका गहरा रस है। फिर भी ऐसा टरान स्वप्न आया है, इस से मेरे का कोई विशेष संकेत समझ पड़ता है। सेठानी उठकर की २ करने पड़ि कमरे में गई।

आमकल राग भाव की वृद्धि होने से नमस्कर जितने स्याद प्रिय वानू है। न प्रार्थन सादिस देखने से मान्य होता है पति पति दुःख २ कमरे में मोने दे। कमरे में न सोते थे। अल्प अल्प कमरे में होने की बात तो दूर रही अल्प न स्यादों में सोना भी दुःस्तर हो गया है। इन कारण से अनेक स्यादों मनन हो हो गई है आम के पास वं रहने से वह सिद्धे बिना नहीं रह सकता।

सेठानी के जाने से सेठने आनन्द का कारण पूछा। आज मुझ पर गया मनः काय की उसकी चिन्ता होगी अगर आम के दरारे पर मुझ की सेवा न करे है। क्या किशोर बाल है, कहिये। सेठानी ने उत्तर दिया कि मैंने मन में क्या वृद्ध

देखा है । सेठने कहा, आज ही सुभग मरा है और आज ही यह शुभ स्वप्न आया है । अतः सुन्दारी पुत्र विषयक मनोकामना पूरी होती हुई मालूम पड़ती है । सुभग बराबर ही था । अर येने नदी में से निकाल कर उसका शव जलवा तब मालूम हुआ कि वह मधुपुत्र एक तेजस्वी बालक था । उसके मुख पर ग्लानि का कोई चिह्न न था । तमक चेहरा प्रसन्न था । नेमा बड़ सदा रहता था वैसा मृत्यु अवस्था में भी था । मेरा अनुमान है कि बड़ी आप के गर्भ में अवतरा है ।

‘होनहार विरवान के होत चीकने पात’ के अनुसार सेठानी को दोहर में अच्छे अच्छे टाटपत हुए । सेठनी ने अपना खजाना दान के लिए खोल दिया । ‘जब कल पूरा ही घर में आया है तब संग्रह क्यों कर रखें’ सेठनी ने निश्चय किया । साधारण लोग पुत्र होने पर दुगुने जोश से धन संचय किया करते हैं । सेठनी ने इस विपरीत आचरण किया । आगे के भाव वयाभर कहे जायेंगे ।

{ राजकोट
२०—७—३१ का
व्याख्यान }

किन्तु यदि इस सादे तीन मात्रा वाले ऊँकार की एक मात्रा भी हटा दी जाय अथवा इधर उधर कर दी जाय तो अर्थ वा अनर्थ हो जाय । सब मात्राओं के सम्बन्ध से ही पूरा अर्थ निकलता है ।

जिस प्रकार ऊँ में ऊ और विन्दी का परस्पर सम्बन्ध है उसी प्रकार जगत् और जगत् शिरोमणि परमात्मा में भी परस्पर सम्बन्ध है । जगत् शिरोमणि हमारे निकट में निकट है फिर भी वह दूर माना जाता है अतः दूर पड़ गया है । 'आत्मा से परमात्मा दूर है' इस मान्यता के कारण ही जीव अनादि काल से इस ममार चक्र में अरबों पत्र बन् धूम रहा है । परमात्मा को समीप रखने के लिए जगत् के सब जीवों पर प्रेम भाव रखना चाहिए । उनको अपनी आत्मा के समान मानना और तदनुसार आचरण करना चाहिए । ऊँ पर भी विन्दी शिरोमणि है उसी प्रकार जगत् पर परमात्मा शिरोमणि है । सब प्राणी मित्रान् प्रिय मान्य होने लगे तब समझना चाहिए कि परमात्मा सन्निकट है । यह नहीं हो सकता कि परमात्मा को तो आदर दो और जिस जगत् का वह शिरोमणि है उसका अन्यास करो । परमात्मा से प्रेम करना और जगत् में वैर रखना परस्पर विरोधी वर्तन है । बिना जगत् जीवों के साथ प्रेम किये परमात्मा से प्रेम नहीं किया जा सकता । विन्दी के बिना ऊँ व्यर्थ है और ऊँ के बिना विन्दी व्यर्थ है । दोनों के मेल में सार्थकता है । तद्वत् परमात्मा और जगत् का मेल ही सार्थक है । परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जगत् के प्राणियों की सेवा करनी चाहिए । सेवा करते हुए परमात्मा को सदा हृदय में रखना चाहिए ।

शास्त्र चर्चा—

राजा श्रेणिक ने मुनि को देवकर कहा—

अहो ? वण्यो, अहो ! रुव, अहो अञ्जस्त सोभया ।

अहो सन्ति अहो मुचि, अहो भोगे असंगया ॥ ६ ॥

तस्म याये उ वदिता, काऊण य पयाहिणं ।

नाइदूर मयासने, पजली पाडिपुञ्जद ॥ ७ ॥

यह सिद्धान्त का पाठ है । वर्ण और रूप का विषय में कहा जा चुका है । अर्थ और भोग्यता का अर्थ किया जाता है । आय शब्द का श्रीकृष्णार्णव सूत्र में बहुत बुरा माना गया है । आय अनेक प्रकार में हो सकता है । कष्ट कर्म में आर्थ होता है, कोई और

किन्तु यदि हम सदैव तीन मात्रा वाले ऊँकार को एक मात्रा मात्रा भी हटा दी जाय अथवा इतर उधर काटी जाय तो अर्थ का अनर्थ हो जाय । सब मात्राओं के सम्बन्ध से ही पूरा अर्थ निकलता है ।

मिम प्रकार ऊँ में ऊ और बिन्दी का परस्पर सम्बन्ध है उसी प्रकार जगत् और जगत् शिरोमणि परमात्मा में भी परस्पर सम्बन्ध है । जगत् शिरोमणि हमारे निकट से निकट है फिर भी वह दूर माना जाता है अतः दूर पड़ गया है । 'आत्मा से परमात्मा दूर है' इस भावना के कारण ही जीव अनादि काल से इस समार चक्र में अघट यत्र यत् घूम रहा है । परमात्मा को समीप लाने के लिए जगत् के सब जीवों पर प्रेम भाव रखना चाहिए । उनको अपनी आत्मा के समान मानना और तदनुसार आचरण करना चाहिए । ऊँ पर जैसे बिन्दी शिरोमणि है उसी प्रकार जगत् पर परमात्मा शिरोमणि है । सब प्राणी मित्रवत् प्रिय भाव से होने लगे तब समझना चाहिए कि परमात्मा सन्निकट है । यह नहीं हो सकता कि परमात्मा को तो आदर दो और मिम जगत् का वह शिरोमणि है उसका अन्यास करो । परमात्मा ने प्रेम करना और जगत् में प्रेम रखना परस्पर विरोधी वर्तित है । बिना जगत् जीवों के साथ प्रेम किये परमात्मा में प्रेम नहीं किया जा सकता । बिन्दी के बिना ऊँ व्यर्थ है और ऊँ के बिना बिन्दी व्यर्थ है । दोनों के मेल में मार्ग बनता है । तद्वत् परमात्मा और जगत् का मेल ही सदैव है । परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जगत् के प्राणियों की सेवा करनी चाहिए । सेवा करने से परमात्मा को प्राप्त हुआ में रहना चाहिए ।

शास्त्र वार्ता—

एतद् श्रद्धां न मुनि को देवता नृपः—

अहो ? वरुणा, अहो ! नृप, अहो अश्वत्थ मोक्षदा ।

अहो मन्त्रि अहो मुनि, अहो मांसे अमंगला ॥ ६ ॥

दम्भ पापे उ वन्दिता, काष्ठम य पयाहिम् ।

नाहूह अमागमे, पत्रनी पडियुच्छः । ७ ।

यह सिद्धि का नष्ट है । यद्यपि यह नृप का भाव है कि वह नृप है । पर

यह नृप के भाव का अर्थ है कि वह नृप है । यद्यपि यह नृप का भाव है कि वह नृप है ।

यह नृप के भाव का अर्थ है कि वह नृप है । यद्यपि यह नृप का भाव है कि वह नृप है ।

से, कोई धर्म से और भाषा से भी । वे मुनि धर्म आर्य थे । जो वाणिज्य आदि आर्य कर्म करता है वह कर्म आर्य और जो आर्य धर्म का पालन करता है वह धर्म आर्य है । आज कल लोग अपने को आर्य कहते हैं, मगर आर्य का अर्थ जानलेना चाहिए ।

‘आरात् सकलहेय धर्मस्य इत्यार्यः’

जो त्यागने योग्य सब कामों को त्याग देता है वह आर्य है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन कौन से काम त्यागने योग्य हैं गृहस्थ के लिए वाराह व्रत बताये गये हैं । व्रतों में जिन बातों को निषिद्ध माना गया है उनका भक्षण न करना गृहस्थ का कर्तव्य है । मुनि के लिए पञ्चमहाव्रत बताये गये हैं । जो निरन्तर इलाका पालन करता है वह साधु आर्य है जो साधु के लिए अयोग्य कार्य है उन्हें नहीं करता वह धर्म आर्य है । मुख्य रूप से साधु के लिए दो बातों से सर्वथा दूर रहना अत्यावश्यक है । साधुता की यह पक्षी और मुख्य बात है कि कनक और कामिनी से दूर रहा जाय । जो साधु कनक और कामिनी से दूर रहता है वह धर्म आर्य है ।

संसार के भित्तों भगड़े होते हैं वे व्यास वर कनक और कामिनी के निमित्त में ही हैं । जिनके मुद्राप्रसार ने अर्थात् सोने चाँदी और ताँबी के सिक्कों ने जितना मजबूत रखा है तैर पतान्तों फैला रखा है । आर्य लोग रात दिन मुद्रा के लिये प्रयत्न करते हैं । इसे पाकर भी आर्य सुखानुभव नहीं कर पाते । मुद्रा के लिये लाखों मनुष्यों का घात तक किया जाता है । इधर से रोम का प्रयोग करके उधर के आदिमियों की मार डाला जाता है । और उधर में भी यही होता है । उसी कारण कुछ भी बर्बाद हो जाय मगर वास्तविक और भौतिक कारण धन का लोभ है । जब मैं संसार में सिद्धि का आनंद बढ़ा है तब मैं संसार को कैसी दगा दूँ है यह बात इतिहास कहो ने बर्बाद है । मैं अपने व्यवसाय की बात कहना हूँ कि उस वक्त यही लोभ यही बुराई बढ़ने में शक, लालच, लज्जा, लाला आदि वस्तुएँ लेने से । वस्तुओं का आनंद में विनिमय करना बंद कर दिया जाता था । जिसके पास धन ही न होता वह गरीब देखो लेता था । तब लोग बड़े सुखी थे । काम के लोभ कमाल में नहीं । किन्तु अब मैं सिद्धि का दृष्टि दूँ है तब मैं लोभ दृष्टि और धनान्ति न बढ़ी है । अब तो मैं ही का प्रसार हो गया है अब मजबूत करने में दिक्कत नहीं रही ।

साधु लोग इस बात से दूर हैं । वे सिद्धि का अपने निश्चय नहीं करने देते । उनके लिए यह ही लोभ बुरा है । सिद्धि पाने के काम में ही काम नहीं है । उनके

स्थित वस्तु मिल जाती है अतः लोग उनके पीछे पड़े हैं । कामिनी के संसर्ग से भी दूर रहते हैं । कामिनी के मोह में फँस जाने से भी भयंकर हानियाँ होती हैं । कामिनी के लिए भी अनन्त में बड़ी मारामारी होती है । लोग वैसे देकर भी कामिनी को खरीदते हैं । साधु के लिए कनक और कामिनी सर्वथा वर्जनीय है ।

आज कल लोग साधु का नाम धराकर भी ज्ञान छातों के नाम से धावकों के पास रुपये खर्चवाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान के प्रचार के लिए दलाली करने में क्या हर्ज है । वे धावकों से अपने मन मुताबिक खर्च करवाते हैं वैसे पर सम्भव भाव रखते हैं । धावक गोया उनके खजांची हुए । जब उनका चार्ज होता है कि अमुक पंडित या व्यक्ति को इतनी तनख्वाह दे दो, दे दी जाती है । पैसे किसी के पास रहें, पैसे के उपयोग के लिए आज्ञा देने वाले परिग्रह धारी गिने जायेंगे । वे धर्म आर्य नहीं कहे जा सकते ।

राजा धेरिक के मनोभाव बताने में गणधरों ने कमाल किया है धेरिक राजा कहता है अहो ! इन मुनि में कितनी सौम्यता है सौम्यताका अर्थ समझिये । चन्द्रमा के सामने नजर बरके चोह कितनी दूर तक देखा जाय आँखों को नुक्सान न होगा बल्की लाम होगा । उसमें गर्मी के पुद्गल है ही नहीं । उसे रस सागर भी कहते हैं । समस्त फलों में रस प्रदान करने वाला चन्द्र ही है । औपधीश भी इसका नाम है । सूर्य का नाम आताप है और चन्द्र का उद्योत । चन्द्रन् ये मुनि भी सौम्य हैं । उन्हें कोई देवता ही रहे उनकी आविष्कृत होती न थी ।

आधुनिक वैज्ञानिक और रागोल शास्त्रियों का मत है कि चन्द्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है । सूर्य के प्रकाश से वह प्रकाशित होता है । किन्तु जैन शास्त्रों में सूर्य और चन्द्रमा दोनों को स्वप्रकाशी बताया गया है । सूर्य का नाम आताप और चन्द्र का उद्योत है । चन्द्र में दीप्त्यन्ता है और सूर्य में गर्मी । दोनों का सम्बन्ध नहीं है । यदि चन्द्र में सूर्य के कारण प्रकाश देने की शक्ति है तो दिन में चन्द्रमा प्रकाशित क्यों नहीं होता । जब कि निकट से सूर्य किरणें उस पर पड़ती है । एकादशी आदि तिथियों में जब चन्द्र सूर्य आरने सामने पड़ने है तब चन्द्रमा भीका क्यों रहता है । हीरे पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब वह विविध प्रकाशित होता है उसी प्रकार दिन में चन्द्र पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उसे विशेष प्रकाशित होना चाहिये । अब स्पष्ट है कि चन्द्र में सूर्य में प्रकाश नहीं आता । वह स्वयं प्रकाशित है ।

ये मुनि चन्द्र के समान सौम्य थे । आर्य और सौम्य शब्दों का परस्पर सम्बन्ध है । जो आर्य होगा वह सौम्य भी होगा और जो आर्य न होगा वह सौम्य भी नहीं हो सकता । जो अनार्य कार्यों से अपने को दूर रखता है वही सौम्य हो सकता है । जिस प्रकार वृक्ष के फल फूल और पत्ते देख कर उसकी मड़ का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार उन मुनि को सौम्यता देख कर राजा श्रेणिक ने उनको आर्य माना है । उनकी क्षमा शीलता, निर्लोभता और विषय विरहितता स्पष्ट मालूम हो रही थी ।

आजकल विज्ञान ने वही उन्नति की है । प्रकृति के अनेक रहस्यों का इसके द्वारा उद्घाटन हुआ है । नजानी बातें भी आज ज्ञानने में आई हैं । इसकी सहायता से शास्त्र की बातें समझने की कोशिश की जाय तो कितना लाभ हो । शास्त्र पर का अविश्वास भी कम हो जाय । कम से कम आप लोग अनुमान प्रमाण को अवश्य समझ लीजिये । इसके द्वारा आपके बहुत से संशय छिन्न हो जायेंगे । पुनर्भव की ही बात लीजिये । अनेक लोगों को मरकर वापस जन्म लेने के विषय में संदेह है । आप अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म पर विश्वास कर सकते हैं । किसी व्यक्ति को देखते ही उसके प्रति खेद भाव जागृत हो जाता है और किसी को देखते ही वैरभाव या घृणा भाव पैदा होता है । इसका क्या कारण है । मानना होगा कि इसमें पूर्व जन्म के संस्कार कारणी भूत हैं । पहले भव में जिस व्यक्ति के साथ हमारा सुसम्बन्ध रहा उसको उसको वर्तमान में देखकर प्रेमभाव जागृत होता है और जिसके साथ पूर्वभव में अनिच्छित सम्बन्ध रहा या उसे अभी देख कर वैर या घृणा पैदा होता है । लैला और मजनू का पूर्वभव का स्नेह सम्बन्ध रहा होगा तभी विशेष रूप सौन्दर्य न होने पर भी दोनों में एक दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण था । श्री सूप गङ्गा मूत्र में पुनर्जन्म मानने के लिए कई प्रमाण दिये गये हैं उनमें एक, बालक द्वारा जन्मते ही बिना किसी के सिखाये स्तनपान करने लगना भी प्रबल प्रमाण है । बालक का सर्व प्रथम स्तनपान करने लगना पूर्व जन्म का अभ्यास साबित करता है ।

आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्म मानने से हमें क्या लाभ है और न मानने से क्या हानि है । इसका उत्तर यह है कि पूर्वजन्म मानने से अनेक लाभ हैं । जबतक आत्मा को यह विश्वास न हो जाय कि मैं अमर हूँ तब तक पुरुषार्थ करने के लिए उसमें उत्साह नहीं आसकता । वह कर्त्तव्य का ज्ञान भी तभी ठीक तरह करसकता है । उत्साह काने या कर्त्तव्य का ज्ञान करने के लिए ही आत्मा को अमर मानना ठीक नहीं है मगर वह अमर है

अतः उसे अमर बनना चाहिए । आत्मा कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं न रहूँगा यदि न रहने का विचार भी करता है तो केवल शरीर के न रहने का करता है । उस वक्त भी विचार करने बाधा आत्मा साक्षी भूत रहता ही है ।

आत्मा अमर है । जैसे वस्त्र बदले जाते हैं वैसे शरीर भी बदले जाते हैं । भाग पोसा और शरीर को न देखिये अगर उनमें रहे हुए आत्मा का खयाल करिये । आत्मा के सुख में सब सुखार समाजाता है । भाग शरीर के सामने आत्मा को भुलाया जा रहा है । दाढ़ मांस का सेवन और घर बन्धा विक्रय इसी बात से बड़े हैं । भिन्नता वर्तमान सुख जाता है उसका भविष्य सुख हुआ ही है । अर्थात् जिसका यह लोक सुखर गया उसका परलोक भी सुखर गया समझना चाहिए ।

इस विषय में पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज एक बात कहा करते थे । एक बुढ़िया का घर रमरान के मार्ग पर था । उसके घर के सामने होकर ही मुर्दे ले जाये जाते थे । वह बुढ़िया धार्मिक खयालात की थी । अतः धर्म बार्ता सुनने के लिए कोई न कोई उसके पास बैठा ही रहता था । जब कोई मुर्दा ले जाया जाता देखता तब यह कहती, यह जीव स्वर्ग को गया है । कभी कहती यह नरक में गया है । उसके पास वाले पूछते, माता ! तुम्हें कैसे मायूम हुआ कि अमुक स्वर्ग को गया है या नरक में । बुढ़िया उत्तर देती, भाई ! मैंने देखा तो नहीं किन्तु अनुमान करती हूँ कि वह स्वर्ग अथवा नरक में गया है । मुर्दे को ले जाने वाले लोगों की आपसी बातें सुनकर मैं अनुमान लगाती हूँ । जब लोग यह कहते जाते हैं कि अहो ! यह कितना पर उपकारी और भठाभादमी था, मैं उसके स्वर्ग जाने को कल्पना करती हूँ । ऐसा उपकारी भादमी स्वर्ग न जायगा तो कौन जायगा ।

लोग जिस बात की निन्दा किया करते हैं वह न करना और जिसकी प्रशंसा किया करते हैं, वह करना यही तो स्वर्ग का मार्ग है । रामदास ने कहा—

“जनी निन्दति सर्व सोइन दयावा,
जनी वन्दति सर्व भावे करावा” ।

अर्थात् लोग जिस काम की निन्दा करें वह छोड़ देना और जिसकी प्रशंसा करें वह सर्व भाव से करना चाहिए । यही स्वर्ग का मार्ग है ।

जिस व्यक्ति के लिए यह कहा जाता हो कि अच्छा हुआ सो मर गया। इसके कारण अनेक लोग घ्रास पाते थे। यह क्या मरा है अ.म बुराई मर गई है। ऐसा बादमी नरक में जाता है।

अब एक बात और इस विषय में जाननी रह गई है। दुनिया में निन्दा और स्तुती भी स्वार्थवश की जा सकती है। जिसका जिससे मतलब सिद्ध होता है वह उसकी प्रशंसा करता है और दूसरा उसकी निन्दा। जिसकी निन्दा स्तुति पर खयाल करके स्वर्ग नरक की कल्पना की जाय? श्रेष्ठ और समझदार लोग जिस काम की निन्दा करें वह त्याग्य है और जिसकी प्रशंसा करें वह कर्तव्य रूप है। यदि सच्चा भार्य बनना है तो अच्छे काम करियेगा। संतुष्टी नज़्दोक्त आ रही है अतः क्षमा मांगने और क्षमा देने योग्य अपनी आत्मा को तय्यार करिये। ऐसा न हो कि जिसके साथ आपका वैर भाव है उसको छोड़ कर सारे जगत् के जायों को खमालो। ऐसी क्षमा मांगने का कुछ अर्थ नहीं है। परमात्मा जगत् शिरोमणि है अतः उसके नीचे के प्राणियों के साथ प्रेम भाव रखिये। इसके बिना परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। यह काम बही कर सकता है जो अनुमान प्रमाण से अथवा स्वात्मप्रमाण से आत्मा को अमर अमर मानता है।

सुदर्शन चरित्र—

जिनशस सेठ ने अनुमान प्रमाण से ही यह बात जानी थी कि मेरी स्त्री की कोख में सुभग आया है। उसने आते हुए साक्षान् न देखा था मगर सुभग के शव पर प्रसन्नता के चिह्न देखकर अनुमान से जाना था। आज प्राचीन तत्त्वों पर विचार नहीं किया जाता बल्कि उनकी अयहेलना की जाती है। यदि विचार किया जाय तो मालूम होगा कि शास्त्रों में कैसी महत्वपूर्ण बातें भरी पड़ी हैं।

जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसके दो हृदय होते हैं। एक सुद का और दूसरा बालक का। दो हृदय होने के कारण उसकी इच्छा को दोहरा कहा जाता है। उसकी इच्छा गर्भ की इच्छा मानी जाती है। जैसा जीव गर्भ में होता है वैसा ही दोहरा भी होता है। दोहरा के अच्छे बुरे होने का अन्दाजा लगाया जा सकता है। धैर्यिक को कष्ट देने वाला उस का पुत्र कोणिक जब गर्भ में था तब उसकी माता को अपने पति धैर्यिक के कलेजे का मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। दुर्पोषण जब गर्भ में था, उसकी माता को कौरव वरा के लोंगों के कलेजे खाने की इच्छा हुई थी। गर्भ में जैसा बालक होता है

बेना दोहद होता है । दोहद पर से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गर्भव्य बालक कैसा होगा । बालक के भूत और भविष्य का पता दोहद से लगा सकता है । आज कल सांसारिक प्रयत्नों का बाक्ता भगवन्तर अधिक होता है भन. स्वप्न पाट नहीं रहा करते रात्री में नदी के बहाव का शब्द जोर से सुनाई देता है इसका अर्थ यह नहीं होता कि रात में नदी जोर का शब्द करती है । वह मदा समान रूप से बहती है । किन्तु उस वक्त वातावरण में शान्ति होने से शब्द स्पष्ट सुनाई देता है । स्वप्न के विषय में भी यही बात है । शास्त्र में सब बातें हैं । यदि उनको ठीक तरह से समझने की कोशिश की जाय तो ज्ञान होगा कि उनमें भूत भविष्य का ज्ञान करने का भी तार्का दिया हुआ है ।

शास्त्र में केवल तात्त्विक बातें ही नहीं हैं किन्तु व्यवहारोपयोगी सामग्री भी पड़ी है । मेघकुमार के अध्ययन में गर्भवती स्त्री के वर्तव्य बताये गये हैं । बालक को उत्पन्न करना यह हिंसा है मगर उत्पन्न करने के बाद उसका पालन पोषण करना दया का काम है ।

आज कल संतान वृद्धि के कारण लिंग संतति नियमन करना चाहते हैं । यह अच्छी बात है । किन्तु दु.स्व है कि संतति नियमन का वास्तविक मार्ग ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे छोड़ कर लोग कृत्रिम उपायों को काम में लाते हैं । अपने विषय भोग को तो छोड़ना नहीं चाहते मगर मनोनि निरोध चाहते हैं । यह प्रशस्त मार्ग नहीं है । इसमें दया भाव भी नहीं है । संतान उत्पन्न होने की क्रिया ही न करना निरोध का टक राना है ।

मन्तानोत्पत्ति कश्च न कश्च वादिये और कश्च विषय भोग से दूर रहना चाहिये इसका भी ध्यान रखना चाहिये । जब घर में स्थाने के लिये न हो अथवा उत्पन्न होने वाले बाल बच्चों की ठीक प्रकार से परवरिश करने की सामर्थ्य न हो तब मन्तानोत्पत्ति की इच्छा करना पाप है । बहुतने लोग आगे पीछे का ग्याल लिये बिना संतान वृद्धि करते जाते हैं । वे अपने बच्चों के शरीर की नींव मजाने के लिये न उन्हें दूध पिया सकते हैं और न कोई पोष्टिक गुराक ही दे सकते हैं बच्चों को मारक सुपरा रखना अष्टे स्वष्ट वस्त्र पहनाना, उनके लिये पटन पाटन का समुचित प्रबन्ध करना आदि करने के मोक्ष ही नहीं मकने उसे के.त अपने कर्तव्य से स्थित होते हैं ।

गर्भ रहजाने के बाद उसकी संभाल न करना निष्कल्याण है । धारीली राखी को जब गर्भ या बट अधिक ठंडे अधिक गर्भ अधिक ताँखे कड़ुए कसायके खटे मीठे पदार्थों का भोजन न करती ऐसी चीजों पर उसका मन भी दौड़ जाता, फिर भी गर्भ की रक्षा के लिए वह अपनी जवान पर काबू रखती थी । वह न अधिक भागती न सीती । न अधिक घब्रूती और न पढ़ी रहती ।

मसखर्य का पालन न करने से गर्भ रह जाय तब यह उत्तर दे देना कि बालक के मध्य में जैसा होगा वैसा देखा जायगा, नंगाई पूर्ण उत्तर है । इस उत्तर में कर्तव्य का व्यवहार नहीं है । किसी को पाँच रुपये देने हैं । वह लेने वाले से कह दे कि तेरे भाग्य में होगा तो मिल जायेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे । यह उत्तर व्यवहार में नंगाई का उत्तर गिना जाता है । इसी प्रकार पहले अपने ऊपर काबू न रखना और बाद में कह देना कि जैसा नसीब में होगा देखा जायगा, मूर्खता सूचित करता है केवल मूर्खता ही नहीं किन्तु निर्दयता भी साधित होती है ।

ये तपस्या करने का पद्धति है । मगर गर्भवती माता के लिए उपवासदि करना भी अनुचित समझता हूँ । घर में बड़ा है गर्भवती का आहार ही बालक का आहार है । माता के द्वारा आहार छोड़ देने से बच्चे का आहार भी रुक जाता है । अगर अपने साथ दूसरों को लगवी घरों के बिना भूखे नहीं रख सकते । भूखे रहना धर्म भी नहीं है । अगर उपवास कर सकते हो मगर अपने आश्रित पशु-पक्षियों का पास जाना बन्द नहीं कर सकते । बन्द करना पाप है । किसी के भक्त पानी का पिंड देकरना अनिवार्य है । जिसका बच्चा का दूध ही पीता हो उसे भी तपस्या में बचना चाहिए ।

अगर भी बच्चे में गर्भवती हुई तब से हर दिन में दूध लगाकर रखने लगे । वह अनुभव करने लगी कि बच्चे में स्वयं नहीं है । मुझे गर्भ की इच्छा और रक्षा का पालन करना होगा ।

कहा कि किसी भी भी को मन में घर देना ही कि धर्म के कार्य में ऐसा करने की बात बरता ही नहीं है । तपस्या करना धर्म कार्य है और अगर गर्भवती को इस कार्य में दूर रहने का उपाय करने हो वह बर्तन का होना है । मैं ऐसे गर्भ में दूध हूँ कि दूध का पालन करना बन्द से अधिक धर्म कार्य है । यदि कोई गर्भवती यह दूध नहीं पड़े तो बच्चा रक्षा ही का समर्थ है । वह तब हमारे बच्चा न हो पाए और अपने स्वयं स्वयं के दूध दूने न हो पाए वह बच्चा ही नहीं हो पाएगा । वह तब धर्म कार्य में ही है । अगर वह तब वह धर्म कार्य में ही है ।

बहुत निर्मल होंगे तो वह भाव धर्म कर सकेगी गर्भवती के लिए भी यही बात लागू होती है । अनशन रूप तपस्या के सिवा अन्य धर्म करणी करने के लिए उसे छूट है । कहने का मतलब यह है कि गर्भ या बच्चे पर दया करना पहला धर्म है । दया ही के लिए तो सब धर्म करणी है । मूल का विच्छेद करके पत्तों को नहीं सींचा जाता ।

एक पंथ ऐसा भी है जो अनुकम्पा करने में पाप मानता है । उस पंथ की अनुयायिनी एक स्त्री ने अपने समस्त अपने नादान बच्चे को अर्काम खाने से न रोका और कहने लगी कि मैं सामायिक में बैठी हूँ, मेरे गुरु का मुझे उपदेश है कि सामायिक में अनुकम्पा करना वर्जित है । वह बलक मर गया । मरने के बाद वह रोने लगी । 'जब चिड़ियन तेती चुग डारी, फिर पछताये का होयत है' । भगवान महावीर का यह मन नहीं है कि किसी पर अनुकम्पा करना पाप है । भगवान् का तो यह फरमाना है कि यदि मक्षचर्य का पालन न कर सको तो तुम्हारी भूल के कारण जो जिम्मेवारी आपड़े उसे निमाओ । अर्थात् संतान पर करुणा करो । छोटे पृश्न को जिस प्रकार सुधारा जा सकता है उस प्रकार बड़े को नहीं सुधारा जा सकता । भगवान् फरमाते हैं कि गर्भस्थ बालक में माता जैसा चाहे वैसा सरकार डाल सकती है । अपने आचरण द्वारा डाल सकती है यह बात मैं निमित्त कारण की कह रहा हूँ । उपादान कारण की बात अन्य है । उपादान के साथ निमित्त आवश्यक है । सुपगडांग सूत्र में उपदान के साथ सहकारी कारणों को आवश्यक बताया है । मिट्टी में घड़ा है मगर कुमकार बनाये तब वह बनता है । सुवर्ण में जेवर है मगर सोनी बनाये तब है । बच्चे में सब कुछ बनने की शक्ति है मगर माता माता गुरु आदि का योग मिले तब वह शक्ति प्रदुर्भूत होती है ।

गर्भ के समय की स्थिति बड़ी नाजुक होती है । मा और बच्चे का पूरा पुण्य होता है तब सुख पूर्वक डीलीवरी (बालक का जन्म) होता है । आनन्दल मेटरनिटोडोम (प्रसूति एह) चले है मगर पहले माता पिता प्रभूति सम्बन्धी सब बातों से परिचित होते थे । जो पिता प्रभूति समय में सहायक नहीं हो सकना वह पिता होने योग्य नहीं है ।

आईदासी की काल में सुख पूर्वक बायक बढ़ रहा है अब आगे क्या होता है यह सब यथावसर कही जायगी ।

{ राजकोट
२३-७-३९ का
व्याख्यान

लकड़ा आदि से बनी पाहिली को पाहिली नहीं कहा किन्तु पाहिली बनाने वाले के उपयोग को पाहिली कहा है। श्रेणिक मुनि के लक्ष्यार्थ का ध्यान करके स्वयं वैसा बन रहा है मुनि को देखकर वह कहता है—

अहो ! वण्यो अहो ! रूवं, अहो अजस्स सोमया ।

अहो खंति अहो मृत्ति, अहो भोगे असंगया ॥ ६ ॥

तस्मै पाये उ वन्दिता, काञ्छा य पयाहिणं ।

नाइदर मणासजे, पंजली पडिपूच्छइ ॥ ७ ॥

अर्थ-अहा ! इनका वस्त्र, अहा ! इनका रूप, अहा ! इन आर्प की शोभता
अहो इनकी क्षमा, अहो इनकी मुक्ति, अहो इनकी भोगों में असंगतता । अहो जल पर
आर्ध्र का द्योतक है । इन मुनि के वर्ण-रूप आदि को देखकर राधा बड़ा हैरान था ।
उन मुनि के पैरों में वन्दन करके और उनकी प्रशंसा करके, न अति दूर न अति
मनिकट बैठ कर हाथ जोड़ कर प्रणम पड़ता है ।

द्वय से व्यक्ति मोह या भ्रमदा वर्णन करने में सर्पाक्ष का अतिरंका कर जाते हैं । अतिरस्योक्ति से काम लेते हैं । कवि लोगों ने स्त्री के रूप सौन्दर्य का वर्णन करने में अतिरस्योक्ति का बहुत उपयोग किया है । यहां तक बढ़ जाता है कि कलहू दुःख देकर चन्द्रमा स्त्री के मुख की कथा समझा कर सकता है । अन्धना मुख दिपाने के लिए ही बस दिन को कहीं दिशा रहता है और रात होने पर प्रकट होता है, मोहान्धता के वर्णन में होकर बसुओं को देखने में इनका बन्धन का वर्णन नहीं हो सकता ।

[illegible]

सौम्यता के समान क्षमा का भी राजा श्रेणीक ने बहुत बखान किया । मुनि-के चेहरे की शान्त मुद्रा देख कर रामाने उनको अति क्षमाशील कहा है । आज कल लोग क्षमा का अर्थ डरपोक बन करते हैं । यह उनकी मूल है । 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' क्षमा बहादुर का भूषण है । कायर को क्षमा दीनता गिनी जायगी । एक टटाहरण से यह बात समझाना चाहता हूँ ।

तीन आदमी साथ साथ बाजार जा रहे थे । बाजार में एक बदमाश ने उन तीनों में कहा अरे दुष्टों ! बेचकूकों कहाँ जा रहे हो ? तीनों में से एक ने मन में यह मोचकर चुपचाप सांगी कि वह आदमी बड़ा तगड़ा है इससे मैं मुकाबला न कर सकूँगा । दूसरे ने उसका सामना किया और डबल गालियाँ दे कर उसे दबा दिया । तीसरे ने सोचा ऐसे नुमसक आदमी की बातों का उत्तर देना ठीक नहीं है । इसने मुझे दुष्ट और बेचकूक कहा है तो कहाँ ये दोनों दुर्गुण मेरे में तो नहीं हैं ? वह बदला लेने की कल्पना भी नहीं करता । यह तो अपने हृदय को टटोलता है ।

पहले आदमी द्वारा गाली देने वाले से बदला न लेना कायरता है । क्योंकि उसके मन में गाली देने की और बदला लेने की भावना विद्यमान है मगर सामने वाले से डर कर अपनी कमजोरी के कारण गाली नहीं देता है । ऐसे आदमी कभी २ पों भी कह देते हैं होगाली, दुष्टों के साथ कौन दुष्टता करे । कीचड़ में परपर टाँगने से अपने ही हाँटे उड़ेगे । दर असल ऐसे आदमियों की क्षमा के पीछे कायरता निवास करती है अतः यह क्षमा क्षमा नहीं किन्तु कायरता गिनी जायगी । मुकाबला करने की शक्ति न होने से मुकाबला नहीं किया गया है । शक्ति होती तो अवश्य बदला लिया जाता ।

दूसरे आदमी ने ध्यावहारिक दृष्टि से अपने कर्त्तव्य का पालन किया है । मगर इस प्रकार कर्त्तव्य पालन में कभी कभी बड़ा अनर्थ पैदा हो सकता है । गाली देने वाले को प्रति गाली देने में हल्का पाई की मौजब पड़च जाती है । हल्का पाई से दण्ड दण्डी और शस्त्रा शस्त्री तक बात चली जाती है फिर मुकदमा चाली होती है और क्यों तक पैर भंग बढ़ना पता है ।

तीसरे आदमी की क्षमा मधुमक्ष क्षमा है । गाली देने वाले ने अपना शस्त्र फेंका किन्तु इस व्यक्ति ने सर्वत्र कल लिया और शस्त्र फेंकने वाले के सम्बन्ध में किन्तु भी कुछ कहें बिना अपना हृदय उलट-उलट कर क्षमा करने के लिए दूसरा और बेचकूकी

रामा श्रेष्ठिक ने मुनि के साथ जिस प्रकार अपना सम्बन्ध जोड़ लिया था उसी प्रकार आप लोग भी साधु सतों से अपना सम्बन्ध जोड़िये । आप रेल की निर्माण नहीं कर सकते मगर उसमें बैठते नजर हो । आप स्वयं क्षमाशील और निर्दोशी नहीं बन सकते तो कम से कम इन गुणों के धारक साधुओं से सम्बन्ध तो अवश्य जोड़िये । पावर केवल एंजिन में होता है मगर अन्य दिनों के आँकड़े एंजिन से जुड़े रहते हैं अतः वे भी उसके पीछे पीछे खिंचे चले जाते हैं । और निर्दिष्ट स्टेशन तक पहुँच जाते हैं । आपसी महात्मा लोगों के आँकड़े से अपना आँकड़ा जोड़ दोगे तो कस्याणु हो जायगा । अनयो मुनि के साथ सम्बन्ध करने के कारण श्रेष्ठिक ने तैयार गोत्र बांध लिया था ।

रामा श्रेष्ठिक धार्मिक था । वह प्रसन्न होकर कोरी वाहवाही करने वाला न था । जब उसने मुनि के गुण जान लिए तब वह उन्हें नमन करने के लिए उद्यत हो गया । वास्तव में गुण जाने बिना नमन करने का कोई अर्थ नहीं है । केवल हाइ ही न देखने चाहिए गुण भी देखने चाहिए । जिन में गुण न हो उनको नमन करना अनुचित है । रामा ने पहले गुण जाने । जानकर गुणों की कद्र करने के लिए नमन करने का विचार किया किसी बात को जान लेना मात्र ही कर्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती । भारत की राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के लिये कहा जाता है कि पहले उसमें केवल लेक्चर बाजी ही होती थी । जब यह अनुभव किया गया कि केवल भाषण दे देना कोई वक्त नहीं रखता, रचनात्मक कार्य प्रारंभ किये बिना केवल भाषण देना गुनगुनाना है ।

गुनगुनाना दो प्रकार का होता है । एक साधारण मक्खी गुनगुनाती है, दूसरी शहद की मक्खी । साधारण मक्खी गुनगुनाकर इधर उधर से गन्दगी लाकर भोजन पर फैलाती है और रोग उत्पन्न करती है । मगर शहद की मक्खी का गुनगुनाना इससे भिन्न है वह फूलों पर जाकर गुनगुनाती है उसे से रस ग्रहण करती है । एक गुनगुन रोग फैलाता है, दूसरा शहद पैदा करता है । वैज्ञानिकों का मत है कि शहद के बराबर कोई मिठाई नहीं है । बेशी का भी यही मत है । गुनगुनाना भी तो ऐसा गुनगुनाना कि जिससे कुछ निर्माण हो ।

भाषण आदि देकर दूसरों के दोष प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं और गुण प्रदर्शन भी । पहिली मक्खी के समान रोग फैलाने वाले मत बनो किन्तु शहद की मक्खी के समान गुण प्रचारक बनो । केवल निन्दक या आलोचक ही रहोगे तो कद्री के न रहोगे ।

न खुदा ही मिला न विशाल मनम, न इधर के रहे न उधर के सनम ।

को नन्दक या आलोचक, न अपना भला कर सकता, न दुनिया का । उस के लिए यह कहावत लागू होती है—'धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का' ऐसे मनुष्य घर की मन्त्री के समान लोगों की निन्दा करते हुए व्यर्थ गुनगुनाहट किया करते हैं और बाह्य और निन्दा की बागरी फैलाते हैं । अतः बकवास करना छोड़ देना चाहिए । और यदि बकवास न छोड़ सकते हो तो शब्द की मन्त्री के समान गुनगुनाहट के साथ कुछ मनोवर्धनी कार्य करो ।

सुदर्शन चरित्र—

कर महोत्सव दिया नाम सुदर्शन, बर्त्सा भंगलाचार ।

घर घर हर्ष बधावना करे, पुर में जय जयकार ॥ १४ ॥

चरित्र सुनने का उद्देश्य धर्मव्यापक के साथ ज्ञान प्रदान करना है । श्रीकृष्ण श्रीकौण्डिन्य विचार सुधरने के लिए चरित्र सुनाया जाना है । बस गर्भ रक्षा की बात बही गई थी । इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है मगर संक्षेप में इनका ही कहना है कि इस विषय में बही भूले हो रही है । ऐसे भी नर निराश है जो गर्भवती स्त्री के साथ विष सेवन करते हैं । इनको क्या भी कुछ गर्भ नहीं बनने । गर्भ के लिए मांस ही जाने या भी जो मांस दिन दिन सेवन की छोड़ नहीं सकते वे मांस दिन बरतने के योग्य ही नहीं है । ऐसे ही दुष्टा हमस मीर बने करते ।

प्रसूतिदिन में स्त्री को ऐसा कुछ मात्र से अभिप्रेत नहीं होना चाहिए । दान भी सुन जाना है ऐसे बालों का वस्त्र पहनना है । दुर्गा मंदिर छंदों का स्नान देना भजना बर्त्ता करने है । कर्मर होने से मन्त्री से दत्त के लिए कर्मर शक्ति मिलने है । बर्त्ता भजना जानना के शक्ति की योग्यता, कर्मर शक्ति कर्मर के ही दत्त की कर्मर के कर्मरों के विपरीत बर्त्ता दत्त की भी गर्भ बर्त्ता होकर ही दत्त जानने है । श्री प्रसूतिदिन में स्नान मंदिर के योग्य बर्त्ता दत्त करने है । दत्त भी दत्त हो जाने है और दत्त दत्तों की कर्मर जानने है ।

कर्मर के गर्भ के कर्मर—कर्मर के दत्त दत्त बर्त्ता दत्त है । प्रसूतिदिन के कर्मर के दत्त है ।

गरीब मनुष्य और प्राणियों को सुख पहुँचे । जो अपने सुख का ही खयाल रखता है वह परमात्मा को प्रिय नहीं होता किन्तु जो अपने सुख दुःखों की परवाह किये बिना दूसरों के सुख के लिए हरदम तय्यार रहता है वह पुण्यवान् है और वही प्रभु का प्यारा भी है । धनवत्ता पुण्यवान् का चिह्न नहीं है । धन तो वैश्य और ब्रह्मण्य के पास भी होता है ।

मिनदास सबको सुख पहुँचाता था अतः सब का प्रिय पात्र था । आज पुत्र जन्म के कारण उसके बड़ा आनन्द छा रहा है । आगे का माघ आगे देखा जायगा ।

राजकोट
२३-७-३१ का
व्याख्यान

सही जय

“ जय जय जिन त्रिभुवन धनी.....प्रा० ”

८

समस्त समस्त लोग समझते हैं कि प्रार्थना क्यों बाहर से बाहर की जाती है अपना घर के बाहर कदियों में बैठते हैं । किन्तु समस्त लोग करते हैं कि ऐसा बात नहीं है यों तो दुनिया में अच्छी और नकली दोनों प्रकार की चीजें होती हैं । और आवश्यक काल प्रभाव से अच्छी वस्तुओं का महत्व हमारी दृष्टि में घटता जा रहा है और नकली का बढ़ता जा रहा है । किन्तु जो विवेकवादी अच्छी में होती है वह नकली में नहीं तो नकली आवश्यक सेवा, चांदी, होंग, मोती आदि नकली सब निकले हैं । अच्छी अच्छी ही सेवा और नकली नकली ही ।

प्रार्थना में दो प्रकार की होती है । एक अच्छी दूसरी नकली । जो प्रार्थना हरप में ही बाहर वह अच्छी और जो केवल बात और होती है जो जय, विजय और

जगह से घूमना शुरू किया वहीं आकर पूरा करना चाहिए । आवर्तन और प्रदक्षिणा में अन्तर है । आवर्तन का मतलब हाथ जोड़कर हाथों को एक कान से शुरू करके दूसरे कान तक लेजाना एक आवर्तन है । मुनि वन्दन के पाठ में 'पयाहिर्ण' पदका अर्थ प्रदक्षिणा करता है ।

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं । पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने वाली हिन्दु बालिका अपने प्राण देकर भी पति का साथ न छोड़ेगी । उस समय की गई प्रतिज्ञा से भी विमुख न होगी । निष्ठान् पत्नी प्रदक्षिणा के बाद पति के सिपा समस्त पुरुषों को पिता और भाई के समान मानेगी । निष्ठान् पुरुष भी इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करता है ।

यह लौकिक व्यवहार की बात हुई । यहां तो लोकोत्तर मुनि की प्रदक्षिणा की बात चल रही है । राजा ने मुनि की प्रदक्षिणा करके उनके गुणों को अपना लिया है । उनको अपना गुरु मानकर हाथ जोड़कर न अति समीप और न अति दूर बैठ गया । बहुत समीप बैठने से अपने अंग प्रसंगों से आसक्तता होने की संभावना रहती है और बहुत दूर बैठने से उनके द्वारा कही हुई बातें नहीं सुनाई देती । इस प्रकार बैठकर राजा ने मुनि से प्रश्न किया ।

आनन्द भी प्रश्न पूछने का रिवाज तो विद्यमान है मगर प्रश्न पूछने के साथ मिलने विनय की आवश्यकता है उतना नहीं दिखाई देता । विनय रहित प्रश्न पूछना, वैसा है, जैसा पपीहा पानी के लिए पियू पियू की रट लगाता रहे किन्तु पानी बरसने पर अपना मुँह बन्द करले । नियम भाव से गुरु का उत्तर शिष्य हृदय में धारण नहीं कर सकता । विनय पूर्वक बैठकर राजा श्रेष्ठिक ने यह प्रश्न किया—

तरुणो सि अज्जो पव्वद्दो, भोग कालम्मि संजया ।

उव्वद्दिओ सिसामण्णे, एयमहं सुणेमिता ॥

राजा स्वयं अनेक कल्प-कौशल, विज्ञान-दर्शन आदि तत्त्वों का ज्ञानकार होने से उनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता था । किन्तु ऐसा न करके एक सादा प्रश्न किया । प्रश्न पूछने के पड़ने मुनि से इनामन अच्छी कि आपकी आज्ञा होने पर एक प्रश्न पूछू । जब मुनि ने कहा कि तूम को बुद्धन पाई, पूछ न करने दें । जब राजाने उवा कि हे मने । मैं यह जानना

कहता हूँ कि आदमे भयौदन में दीक्षा क्यों अंगीकार की है ! इस धौवनाऽवस्था में तो भोगोप
भोग करना शक्य लगता है, साथ संसार से विरक्त होकर चाखि ग्रहण करके क्यों
निराग गये हैं ! यदि आप वृद्ध होते और ऐसा करते तो मैं यह प्रश्न ही न करता । यदि
आपके मन न सब लोग सुवाक्य में संपन्न धारण करने लग जाय तो गजब होजाय । मैं
सब से यह प्रश्न नहीं पूछ सकता मगर जो सुवाक्यमें दांक्षित होकर मेरे सामने उपस्थित है
उसमें कारण पूछना मैं अपनी कर्तव्य समझता हूँ । मैं सब चोरियों का पता नहीं लगा
सकता मगर जो चोरी मेरे सामने होती हो उसे रोकना मेरा धर्म कर्तव्य है । यदि मैं अपने
कर्तव्य का पालन न करूँ तो मैं राजा कैसे कहलाऊँ । अनुविन और अस्थायी धाम
रेचना मेरा धर्म है । मैं पहले आप के इस सम्प्रयोग प्रवृत्ति का कारण जानना चाहता
हूँ । यदि मेरे प्रश्न करने में किसी प्रकार की भूल हो तो वह दयासे क्षमाया सपन धारण
करने का कारण बताइये । यदि आप ने किसी आश्रम में या अनेक के कारण कारण किसी
के द्वारा मेरे सम्प्रयोग से विरक्त हो तो वह भी निराश्रय हो कर कहिये किसे मैं आपका
दुःख दूर करने में सहायक बन सकूँ !

राजा के सम्प्रयोग का कारण कहिये, मैं भी ऐसी सहायक बन सका हूँ । मैंने
उपार्थ राजा का सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर सम्प्रयोग का प्रयोग की ही !
आपके मन में किसी प्रकार का शक्य हो तो राजा की कथा श्रवण भव पुरुष प्रश्न विरक्त
अपने ही प्रवृत्ति का प्रयोग हो सका । विरक्त का प्रयोग ही मेरा धर्म कर्तव्य है।
आपने ही ऐसा प्रश्न किया है कि मैंने आपका सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर
सम्प्रयोग का प्रयोग किया है । यदि आपका सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर
सम्प्रयोग का प्रयोग किया है ।

आपने ही ऐसा प्रश्न किया है कि मैंने आपका सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर
सम्प्रयोग का प्रयोग किया है । यदि आपका सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर
सम्प्रयोग का प्रयोग किया है ।

आपने ही ऐसा प्रश्न किया है कि मैंने आपका सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर
सम्प्रयोग का प्रयोग किया है । यदि आपका सम्प्रयोग करने के लिए ही आश्रमों में रह कर
सम्प्रयोग का प्रयोग किया है ।

ममर में दो प्रकार के लोक हैं । एक तो वस्तु का सदुपयोग करने वाले और दूसरे दुर्ग्रहण करने वाले । कुछ लोग इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर यह विचार करते हैं कि दूसरी योगियों में जो गुण सुखम न था वह इस जन्म में मिला है अतः मृग भोग में लगे पड़ें । पर कृष्ण कहते हैं कि भोग भोगने से मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं होता । भोग भोगने में पशुवर्गिक जीवन उत्पन्न बनाता है । कदाचित् आप पशुओं से उपादा भोग भोग लो तो बड़े पशु कहना सकते हो मनुष्यता के लिये भोगों का त्याग आवश्यक है । मनुष्य तो मनुष्य और पशुओं में समान है ।

आहार निद्रा मय मैथुनं च, सामान्य मेतव्य शुभिर्नराणाम् ।

यस्यो हि तेषामेष को विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

आहार, निद्रा, मय और मैथुन ये चार बाने पशु और मनुष्यों में समान रूप में पाई जाती हैं । यदि पशु में मनुष्य में कोई विशेषता है तो वह धर्म की है । मनुष्य धर्म का स्वभाव है अर्थात् आपस में परमार्थ बचने का प्रयत्न कर सकता है । पशु नहीं कर सकता । यदि मनुष्य धर्म न करे तो वह पशुसम्य है । फिर उसके और पशुओं के कामों में कोई फर्क नहीं पड़ जाता । आप लूटे लो लो लूटे का माग करते हो और कैलास हिमालय है एक दूसरा दीव्य का एक बग होता है, देने हो, किन्तु यह तो पशु भी रा भी सकता है यदि हमें विचार्य लिया जाय । न मिलने की अवस्था में तो मनुष्य भी भी नहीं रा भी सकता । आप लो के मर्दन करके पड़ने और रा मर्दों में निद्राम बगे भी पशु भी ऐसा कर सकता है बसों कि हमने ऐसा करवाया जाय किसी लूटे ने लूट लूटे का विवेक करवा और हमने लूटे लूटे कर दिया । क्या हममें गुना गुपी मनुष्य बन लो ? कहते नहीं । यदि निद्रा किया जाय तो आप भोग पशुओं का दूध लो लो हो । उदर भरते हो उदर मर्दों की उदर है । दूर देने हो वह बरतें का लूट है । बलि उदर उदर कर कर देने हो । अतः आहार, निद्रा, मय, और मैथुन की विशेषता में आप में पशुओं में विशेषता नहीं का सकता ।

यस्यो हि तेषामेष को विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ।

आहार, निद्रा, मय, और मैथुन ये चार बाने पशु और मनुष्यों में समान रूप में पाई जाती हैं । यदि पशु में मनुष्य में कोई विशेषता है तो वह धर्म की है । मनुष्य धर्म का स्वभाव है अर्थात् आपस में परमार्थ बचने का प्रयत्न कर सकता है । पशु नहीं कर सकता । यदि मनुष्य धर्म न करे तो वह पशुसम्य है । फिर उसके और पशुओं के कामों में कोई फर्क नहीं पड़ जाता । आप लूटे लो लो लूटे का माग करते हो और कैलास हिमालय है एक दूसरा दीव्य का एक बग होता है, देने हो, किन्तु यह तो पशु भी रा भी सकता है यदि हमें विचार्य लिया जाय । न मिलने की अवस्था में तो मनुष्य भी भी नहीं रा भी सकता । आप लो के मर्दन करके पड़ने और रा मर्दों में निद्राम बगे भी पशु भी ऐसा कर सकता है बसों कि हमने ऐसा करवाया जाय किसी लूटे ने लूट लूटे का विवेक करवा और हमने लूटे लूटे कर दिया । क्या हममें गुना गुपी मनुष्य बन लो ? कहते नहीं । यदि निद्रा किया जाय तो आप भोग पशुओं का दूध लो लो हो । उदर भरते हो उदर मर्दों की उदर है । दूर देने हो वह बरतें का लूट है । बलि उदर उदर कर कर देने हो । अतः आहार, निद्रा, मय, और मैथुन की विशेषता में आप में पशुओं में विशेषता नहीं का सकता ।

कल्पना मानो । राका श्रेष्ठिका ने मनुष्य जीवन की भोग भोगने के लिए मानकर ही मुनि के संन्यास मान रहा है मुनि क्या उत्तर देते हैं इसका विचार फिर किया जाएगा ।

सुदर्शन चरित्र—

पाँच धाय हुलरावे लाल फो. पाले विविध प्रकार ।

चन्द्र कला सम बड़े हुँवरजी, सुन्दर अति सुकुमार ॥धन०॥१५॥

यह पुण्यवान् की कथा है । लोग पुण्यवान् कहलाने में महत्त्व समझते हैं किन्तु वास्तव में कौन पुण्यवान् है और किस प्रकार पुण्यवान् हुआ जाता है यह बात इस चरित्र से समझिये ।

निनदास सेठ ने सबकी सम्मति से बालक का नाम सुदर्शन रख लिया । पाँच धायों की संरक्षकता में बालक बढ़ने लगा । भीतर पाँच धायें संभाल रखती थीं और बाहर अठारह देस की दासियाँ बालक को शिक्षा देती थीं ।

यह प्रश्न होता है कि एक बालक को संभालने के लिए इतनी दासियों की क्या आवश्यकता थी ? इसका समाधान यह है कि पाँच धायों के जिम्मे पाँच काम थे । एक दूध पिलाती, दूसरी स्नानादि कराती, तीसरी शरीर मंडन करती, चौथी गोद में लेकर खेलाती और पाँचवीं खिलौनों से खेलती तथा अंगूली पकड़ कर चलाती फिराती थी । एक धाय यह सब काम कर सकती है किन्तु सार्वजनिक विकास के लिए पाँच धायों की जरूरत थी । दूध पिलाने के लिए माय भैंस आदि की अपेक्षा धाय विशेष उपयोगी मानी गई है क्योंकि दूध में भी बच्चों के संस्कार घड़ने की शक्ति रही हुई है । पशु दूध की अपेक्षा स्त्री का दूध उत्तम है । 'जैसा आहार वैसा उद्गार' के अनुसार दूध पिलाने में भी खास विचार रखना चाहिए ।

किसी माई के मन में यह शक हो कि दूध भी गाय के अगो में से निकलता है और माँ भी उसके अगो से हो, अतः माँ खाने में क्या हन है, तो उसे नीचे लिखी बात ध्यान में लेनी चाहिए ।

दूध निकालने में कष्ट नहीं होता किन्तु यदि न निकला नाप तो कष्ट होता है । दूसरे विपरीत बात है कि एक माँ का दूध पिलाने की शक्ति होती है —

वेदना होती है। दूध प्रेम के आकर्षण से निकलना है जबकि माँ क्रोध के वशीभूत होकर। जब बच्चा स्तनपान करता है तब माता को प्रेम होना है और दूध आने लगता है। यदि कोई बच्चा स्तन काट खाय तो माता को गुस्सा आता है। जो गाय हमें दूध पिलाती है उसी का मांस खाना दशमखोरी है। क्रोध में मो हुए पशु का मांस खाने से खाने वाले में क्रोध के संस्कार आये बिना नहीं रह सकते। माँ खाने से दौता'नपन आती है। दूध उत्तम आहार में गिना जाता है।

गोद में खेलने वाली धायका भी खयाल करना चाहिए। बृद्ध का पीथा जैसी भूमि में रहता है वह वैसा ही हंता है उसी प्रकार बच्चा भी जैसे संस्कार वाली धाय की गोद में खेलेंगा उसके गुणावगुण को ग्रहण करेगा। नहलाने पुलाने और शरीर मडन का भी बालक के विकास में पूरा स्थान है। खिलौनों का भी बालक पर असर पड़ता है। एक जगह देखा गया कि एक माई रबर का पुतला लेकर खेल रही थी। उसे प्यार कर रही थी। उसका रंग भूरा था। इसमें मालूम होता है कि भूरा बालक सबको पसंद पड़ता है। काले रंग का कम पसंद पड़ता है। आमेकल विदेशी खिलौनों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। खिलौने ऐसे हो जिनसे रस का मन से स्वास्थ्य को नुकसान न पड़े।

धाय बालक को आगुथी पकड़ कर उसे खलना सिखती है। वह बच्चे की चाल अपनी चाल मिलाती है। इस प्रकार धीरे धीरे खला कर उसके शरीर में ताकत पैदा करती है। चाल में भी शिक्षा की आवश्यकता है। यदि आपको लिखने की शिक्षा मिली हो तभी आप सुन्दर अक्षर अक्षर और भाव व्यक्त कर सकते हैं। जिसको जिन काम की शिक्षा मिली हो वही वह काम सुन्दरता से कर सकता है।

बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है। मन्दी करने से कुछ नहीं होता बहुत से लोग अपने छोटे बच्चों को मन्दी मन्दी ज्ञानी बना देना चाहते हैं और उन पर उनकी शक्ति से उत्पादा वजन डाल देते हैं। जिससे बच्चों की बुद्धि विकसित होने के बजाय कुण्ठित हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों में रहें हुए इस जन्म या पूर्व जन्म के कुमस्कारों को मिटाने के लिए भी बड़े धैर्य की जरूरत है। मारने पीटने या अन्य मन्देतराकां में यह काम नहीं हो सकता। माता पिताओं की उदावृत्त से बच्चे का उत्थान में बाधा पड़नी है। उदावृत्त करने से स्कूलों और कालेज में बच्चे का चरित्र कम बगड जाने है यह जान जानने वाले ही जानते हैं।

पांच भाय माताओं के अलावा अठारह देश की अठारह दासियां भी रही हुईं जो सुदर्शन को विविध शिक्षाएं देती थीं। भिन्न भिन्न देश की भाषा का ज्ञान कराना, वनचाल के सिलसिले में ही जुदा जुदा देशों की भाषा बालक सीख सकता था और उनके पहनाव व रीति रिवाजों का ज्ञान भी कर लेता था। आजकल तो बेचारे बच्चे अंग्रेजी के हिस्से याद करते करते परेशान हो जाते हैं। सान समुद्र पार की विदेशी भाषा का बालक की इस नाजुक आयु में कितना बुरा खतरा होता है। भगवत् में नहीं आता कि कयो होंट बच्चों पर यह बलन डाला जाता है।

जब सुदर्शन आठ वर्ष का हुआ तब पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। आजकल पांच वर्ष का बच्चा हो गया कि भेजा पाठशाला को। जब सुदर्शन को अनेक बातों का ज्ञान हो गया तब पाठशाला को भेजा गया था जब सुदर्शन आठ बरस का हो गया तब लोग उसका शरीर और व्यवहार देखकर बहुत प्रसन्न होने लगे। उसके संग दश में लोगों ने अनुमान लगा लिया कि यह होनाहार बालक है। खोले कपा होता है की छयादमर सन्यास जायगा।

राजराज

१९२५-२६-२७

१९२७

❀❀ मानव धर्म ❀❀

“ श्रेयांस जिनन्द सुमर रे.....प्रा० ”

आज मुझे मानव धर्म पर बोलना है । किन्तु प्रार्थना मेरी आत्मा का विषय है तथा प्रार्थना करना भी मानव धर्म है अतः अब इसमें कुछ कहना है ।

इस प्रार्थना में कहा है कि हे अस्मन् ' उठ जाग । परमात्मा का स्मरण कर । आस में हिन्दी भाषा में ही बोलूंगा । मुझे मालूम है कि बाइबल को मेरी हिन्दी भाषा सम-

गने में रिकत होगी किन्तु उन्हें उत्साह रखकर समन्तने की कोशिश करनी चाहिये । हिन्दो देश की राष्ट्र भाषा है । बीस करोड़ व्यक्ति इसे बोलते हैं मैं आपकी भाषा अपनाता हूँ । अतः आप भी मेरी भाषा अपनाइये ।

परमात्मा की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और वह कहाँ से आती है यह बताने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ । मान लीजिये एक दूध के हाथ में गन्ना है, जिसे आप शेरड़ी कहते हैं । दूसरे हाथ के हाथ में शकर है । शकर वाला बच्चा कहने लगा देख मेरी शकर कितनी मीठी है । तब गन्ने वाला झड़का बोला । क्या शकर की बड़ाई मारता है । तेरी शकर आई कहाँ से है ! मेरे गन्ने में से ही तेरी शकर निकली है । मेरे इस गन्ने में शकर ही शकर है ।

दोनों दलों की बात चीत से यह मालूम होजाता है कि गन्ने में शकर ही शकर है, यह बात और निखालस शकर दोनों ठीक है । गन्ने में से शकर निकालने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है तब निखालस शकर बनती है । गन्ने में दूसरी चीजें मिली रहती हैं मगर शकर शुद्ध है । शकर और गन्ने के मिश्रण में अन्तर है ।

जिस प्रकार गन्ने में शकर व्याप्त है उसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना भी आत्मा में व्याप्त है । यह बात दूसरी है कि गन्ने में जिस प्रकार मिश्रण के उपरान्त कचरा होता है उसी प्रकार आत्मा में प्रार्थना के साथ साथ बहुत सभ्य कचरा भरा हुआ है गन्ने में से जैसे रस अलग निकास लिया जाता है और कचरा अलग फेंक दिया जाता है उसी प्रकार यदि पुरुषार्थ किया जाय तो आत्मा का मेल-कचरा भी दूर हो सकता है और तब वह निखालस प्रार्थनामय बन जायगा । महात्मा लोगों ने आत्मा में व्याप्त प्रार्थना को पदों द्वारा हमारे सामने रखी है मगर वह निकली आत्मा में से ही है । यदि अनन्य भाव से प्रार्थना की जाय तो ऐसा अनुभव होने लगेगा कि किसी दूसरे से प्रार्थना नहीं की जा रही है किन्तु अपने भीतर । श्रीमन्नान शुद्ध निरञ्जन आत्मदेव से ही प्रार्थना की जा रही है । वह भी बहुर के शब्दों द्वारा नहीं किन्तु भीतर से प्रस्तुतित हुए शुद्ध परिणामों से की जा रही है ।

यदि कोई व्यक्ति यह विचार कर निराश हो जाय कि जिनके भीतर से प्रार्थना प्रस्तुतित होती है वे ही लोग प्रार्थना कर सकते हैं, मैं क्या करूँ, तो यह उसकी भूल है । महात्माओं के द्वारा रचित पदों काटियों का बार बार उच्चारण करने से कभी तुम्हारे भीतर भी प्रार्थना निकलने लगेगी । प्रयत्न से सब कुछ सम्पन्न है । प्रयत्न से ही गन्ने में से शकर

हाल कर उसको कोरी रख देते हैं । बिना धर्म के न तो सुधार ही हो सकता है और न जीवन ही बन सकता है ।

श्री अनुयोगशर सूत्र में उक्तन के छः भेद बताये गये हैं १ नाम उक्तन २ स्थापना उपक्रम ३ द्रव्य उपक्रम ४ क्षेत्र उक्तन ५ काल उक्तन ६ मय उक्तन । सब उपक्रमों के वर्णन का अत्रा समय नहीं है अतः सम्बन्धित उपक्रमों के विषय में कुछ कहता हूँ । भूत और भविष्य को छोड़कर जो वर्तमान में बताया है उसका उपक्रम, द्रव्य उपक्रम है । इसको सचित्त और अचित्त दो भेद है । सचित्त उपक्रम के द्विपद चतुष्पद और अपद में तीन भेद है । द्विपद में मनुष्य, चतुष्पद में पशु और अपद में वृक्षादिकों का समावेश होता है । इन सब का उपक्रम होता है । उक्तन भी दो प्रकार में होता है । १ वस्तु विनाश और २ परिक्रम । वस्तु को भष्ट करना यह वस्तु विनाश है और वस्तु को नाना प्रकार से सुधारना संस्काररित करना परिक्रम है । मनुष्य का शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करना उसका परिक्रम करना है । जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता रही हुई है किन्तु अब तक कुम्भकार किया द्वारा उसकी शक्ति को विकसित न करे, घड़ा नहीं बन सकता । मिट्टी का उपक्रम किये बिना उसका घड़ा नहीं बन सकता । बिना उपक्रम के कोई मिट्टी में लोचड़ी नहीं पका सकता हंडिया मिट्टी की ही बनती है मगर उपक्रम करने से बनती है । बिना उपक्रम के मिट्टी का डेला, डेला ही बना रहेगा । इसी प्रकार मनुष्य शरीर भी एक प्रकार से मिट्टी के डेले के समान ही है मगर उसका परिक्रम किया जाय तो यह डेला ऐसे चमत्कार करके दिखा सकता है जिन्हें देखकर दुनिया चकित रह जाती है ।

शत्रु या इन्द्रियों की बन बट के कारण ही कोई मानव नहीं कहा जा सकता । मानव तो तब बड़ा जायगा जब धर्म की बातों का उसमें संस्कार या परिधम किया जायगा । आत्म परिधम को विकसित कहा जाता है । जिस व्यक्ति का जिस विषय में विकास हो वह उसी और प्रगति कर सकता है । जो पढ़ा लिखा है वह थोड़ी देर में बहुत कुछ लिख सकता है । मगर वे पढ़ा व्यक्ति चार हफ्ता लिखने में भी बहुत समय लगा देगा । उपक्रम ही इस अन्तर का कारण है । जिसने बचपन में लिखने का सूत्र अभ्यास किया है वह शीघ्र लिख सकता है । बड़ी उम्र में तो ऐसा बाल्य में होता है मानो हमारी कलम में सरसती उतर आई है मगर विचार करना चाहिए कि वर्तमान की इस सफलता के पीछे भूतकाल का कितना परिधम रहा हुआ है । किसी किमान में लिखने के लिए कहा जाय तो वह नहीं लिख

मेका क्योंकि वचन में उसका इस विषय का परिकल्प नहीं हुआ है । यदि आप सदा परे जिसे लोगों से खेती करने की बात कही जाय तो आप इसमें सकल नहीं हो सकते क्योंकि इस विषय में आप का उपक्रम नहीं हुआ है । किन्तु यह न भूल जाइये कि आपका जीवन निर्वाह खेती के उपक्रम से ही होता है । कृषि कौशल के विकास को शोचकार द्रव्य उपक्रम कहते हैं ।

एक व्यक्ति में सम्पूर्ण उपक्रम नहीं पाया जाता । यदि व्यक्ति का सार्वजनिक उपक्रम या विकास हो गया तब तो उसमें और परमत्मा में कोई अन्तर न रह जायगा । व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है उसे विकास के लिए हर क्षण प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

राज्य में मेवकुमार राजकुमार था । उसको गर्भ से लेकर आठ वर्ष तक की उम्र में होने वाली सब क्रियाएं बराबर हुई थी । फिर उसे कलाचार्य की सौम्यादिया । कलाचार्य के पास उसने शिखरे से लेकर शुक्ल पर्यन्त की ७२ कलार सीखी । इन बहत्तर कलाओं में मानव जीवन की आवश्यकता सम्बन्धी सम्पूर्ण बातें आ जाती हैं ।

पहले मनने में हर आदमी बहत्तर कलाओं में प्रवीण होता था । उसे सूत्रतः अर्थतः और कर्मतः इन कलाओं की शिक्षा दी जाती थी । सूत्रतः का मतलब है पहले इन कलाओं का सामान्य अर्थ के साथ सुझाव कराया जाता था । बाद में उनका विवेचन समझाया जाता था । पुस्तकों द्वारा या मौखिक हर कला का सिद्धान्त बताया जाता था । यह अर्थतः शिक्षा हुआ । तत्पश्चात् प्रयोग करके, परीक्षण करके उनका अभ्यास कराया जाता था, यह कर्मतः शिक्षा हुई ।

आजकल कालेजों की पढ़ाई का ढंग ही निराला है । बड़ी उम्र तक छात्र धारी (सिद्धान्त) का अध्ययन करते रहते हैं अगर उस धारी की प्रैक्टिस (अभ्यास) में उतारने की कोशिश नहीं की जाती । कोरी कितनी शिक्षा से क्या लाभ की जगह में न कोई आप । कालेजों में छुट्टी रात्र का अध्ययन करके खेती करने में विद्यार्थी दल का अनुभव करें अथवा करने नाशुक स्वल्प के कारण ऐसा न कर सकें तो इस अध्ययन का क्या फलितार्थ हुआ । जब तक पढ़ाई की क्रिया का रूप न दिया जाए तब तक वह बेकार है ।

अतः मुझे करने पुरक मनुष्यों से कहना है कि जिन लोग केवल पुस्तकों पर विचार पढ़कर के ही न रह बना मान उनमें नीचे हुए जिन की आवश्यकता में करने की पूर्ति

कोशिश करना । आज भारत भारत इसी लिए हो रहा है कि उसके युवक थोड़ा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने ही अभिमान में फूल जाते हैं । पुस्तकों के ज्ञान से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं मगर कोरे ज्ञान से उनका व उनके कुटुम्ब का तथा देश का पेट नहीं भर सकता । ज्ञान के अनुसार क्रिया करना आवश्यक है ।

मुना है एक अमेरिकन व्यक्ति भारत में सिविल (ऊँची नौकरी) बरके पेंशन पावना होकर अपने देश को लौट गया । वहाँ एक दिन उन का एक भारतीय मित्र भ्रमण करता हुआ उनके घर पर आ निकला, भारतीय ने उनकी छाँ से पूछा कि साहब कहाँ गये हैं । छी ने जवाब दिया, भेटिये अभी आये जाते हैं । थोड़ी देर बाद एक सज्जन आधिया पहिने हुए, हाथ में कुदाला लिए हुए और मिट्टी में सने हुए आये जिन्हे पहिचान कर भारतीय मित्र मन में बड़ा अचरन करने लगा कि एक बहुत बड़े पद पर कार्य कर चुकने वाला व्यक्ति, ऐसी शक्ल बनाकर खेत में काम करता है । वह साहब से मिलने के लिए आगे बढ़ा मगर साहब बिना कुछ बोले ही सीधा स्नान घर में चला गया । स्नान करके बापड़े पहन कर अपने बैठक के कमरे में आकर भारतीय दोस्त को बुलाकर साहब यहाँदूर बातें करने लगे । बातचीत के दौरान में भारतीय ने पूछा कि कहाँ तो आपका वह शस्त्रागार और पोमिशन जो भारत में थी और बड़ा आन आन की पद दशा को खेती करने पर उतर आये । साहब ने कहा ऐ मेरे दोस्त ! तुम्हारे भारत देश में बड़ी तो कमी है कि तुम लोग थोड़ासा ऊँचा पद पाकर फूल कर कुण्ठा हो जाते हो । फिर उस मान मर्यादा के निर्बाह के लिए जीवन पर्यन्त कष्ट में पड़े रहते हो और शक्ति उत्पन्न तब्वं माने रहते हो । तुम्हारी देखा देखा हम लोगों को भी भारत में उनी हूँटे पोमिशन मे रहना पड़ता है । मेरे पास धन की कोई कमी नहीं मगर हम लोग अपने काम की नहीं छोड़ते । जो धन्या मेरे पूर्वज बंगारमण्डल में काम आ रहे हैं उसे क्यों छोड़ा जाय ।

मित्र ! अमेरिका के जनवर्गों की तो यह बात है और भारत के जनवर्ग और मिष्टिण में तो की यह दशा है कि वे दूसरों के लिए बोका रूप बन जाते हैं । भारत का मौल्य है कि जमीन तब भारतीय किसान इन सम्पत्ता तब नहीं पहुँचे है कि होती बाड़ी होइत व देश और कर्मका जीवन व्यर्थ करे । नहीं तो भारत को बड़ी कठिनाई में पहुँचा पड़ता । आज देश आदि में कुछ हिम्मत वेमेहें, जो कहे खिमे है और चकली करने में मग बनने है, जन बल करने है । मगर सब हिम्मत वेमे नहीं है ।

शास्त्र कथित परिक्रम का खयाल कीजिये । ऐसा न हो कि पड़े लिखे और वे दोनों के बीच एक मनुज खड़ा तय्यार हो जाय । नये और पुराने लोगों के बीच मेड़ खद्यता रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिये । नहीं तो जीवन निर्वाह कठिन हो जायगा । और कम न चल सकेगा ।

शास्त्र में कही हुई बद्धर कलएँ द्रव्य उपक्रम में हैं । कोई भई यह कहे कि जहरान हमें द्रव्य उपक्रम से क्या मतलब है, हमें भाव उपक्रम बताइये जिससे हम हमारी आत्मा का कल्याण करें । उसको मेरा कहना है कि द्रव्योलाते के बिना भावोन्नति नहीं होती । जिसका शरीर और मन कमजोर है वह क्या भावोन्नति करेगा ! उस पर धर्म की शिक्षा का क्या असर होगा ! आत्म शरीर का परिक्रम न किया जाने के कारण शरीर सशक्त नहीं है ; अहमदनगर में राममूर्ति पहलवान ने कहा था कि मुझे कैसा ही दुबला और कमजोर पांच वर्ष का बच्चा सौम्य दिया जय में उसको बीसवें वर्ष में पहुंचते हुए राम मूर्ति बना दूंगा । परिक्रम से यह शक्य है । भाव परिक्रम के लिए द्रव्य परिक्रम आवश्यक है । यही कारण है कि शास्त्रों में संहनन (शरीर की मनुजता) को भी मोक्ष में निमित्त कारण माना है ।

यह द्रव्य धर्म की बात हुई । भाव धर्म के लिए द्रव्य धर्म आवश्यक है । किन्तु केवल द्रव्य धर्म हो और भाव न हो तो वह द्रव्य धर्म आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता । शास्त्र में कहा है—

‘ सन्ने कला धम्म कला विपार ’

अर्थात्—धर्म बला सब कलाओं से बढ़कर है । जान करेंगे कि जिन्दगी निभाने का सब काम द्रव्य धर्म से चल जाता है तब भाव धर्म की क्या आवश्यकता है । भाव धर्म के बिना कौनसा काम बढ़ जाता है । इसका उत्तर यह है कि जिसके लिए द्रव्य धर्म का पालन किया जाता है वही को अगर न जाना तो द्रव्य धर्म का पालन व्यर्थ हो जायगा । जान को कुछ करते हैं वह आत्मा ही के लिए तो करते हैं जब आत्मा को ही न पहचाना तो जीवन धरत ही व्यर्थ हो जायगा । भाव धर्म में आत्मा की परीक्षण होती है और वह क्षमता निश्चय प्राप्त करता है ।

किसी भई को आत्मा किसे करते है यह भी न मालूम हो अतः कहा देता है कि जानका यह शरीर कार्य है या कारण । शरीर कार्य है । इसका कारण पंचांग है ।

घड़ी कार्य है और उसके कल पुर्ने कारण हैं । यहां तक समझने में तो भूल नहीं होती है । मूल इसके आगे होती है । आगे समझिये कि यदि यह शरीर कार्य है तो इसका कर्त्ता कौन है । किसे पंच भूतों के साथ मेल साधा है । कई माई कहते हैं कि जैसे पुरानों के सम्बद्ध होने से घड़ी चलती है । उसी प्रकार पांच भूतों के मेल से शरीर चलता है । आत्मा नामक छटे तत्व की कल्पना करने का क्या आवश्यकता है । हमारा यह कहना है कि आखिर घड़ी के पुर्ने भी किसी के मिलने बिना अपने आप नहीं मिल गये, मिलाने से मिले हैं । उन्ही प्रकार पंच भूतों का मेल अपने आप नहीं हो जाता । मेल कराने के लिए किसी कर्त्ता की आवश्यकता है । जो कर्त्ता है वही आत्मा है । ईश और चूना घृणक् घृणक् रखे पड़े हैं । जब कोई कर्त्ता—कारीगर उनको मिलता है तब मचन बन कर खड़ा होता है । आप शरीर और पंच भूतों को तो माने और शरीर के कर्त्ता आत्मा को न माने यह कैसे हो सकता है । आपको मानना पड़ेगा ।

मैंने मीरों कोरली नामक एक पाश्चात्य विदुषी के लेख का अनुवाद पढ़ा था । उसमें उसने बताया कि संसार के पदार्थों का रूपान्तर होता है, एकान्त विनाश नहीं होता । मोमवत्ती के जल जाने पर यह खयाल किया जाता है कि वह नष्ट हो गई किन्तु दर असल वह नष्ट नहीं हुई, उसका रूपान्तर हो गया, यदि जाल्सी मोमवत्ती के पास दो वैज्ञानिक यंत्र रख दिए जायें तो उसके सब परमाणु एकत्रित हो जायेंगे । जिनको मिलाकर फिर मोमवत्ती बनाई जा सकती है । पानी सूख जाने पर भी लोग खयाल करते हैं कि पानी नष्ट हो गया, मगर पानी नष्ट नहीं होता । पानी दो हवाओं के संयोग से बनता है । सूखा हुआ पानी हवा में मिल जाता है । फिर दो हवाओं के संयोग से पानी बन जाता है । घड़े की फोड़ा जाय तो उसकी ठीकरियां हो जायेंगी । ठीकरियां फोड़ी जायेंगी तो बरीक रेत ॥ जायगी किन्तु पदार्थ बिल्कुल बिनष्ट न होगा । जब कि संसार की ये तुच्छ वस्तुएँ भी बिल्कुल बिनष्ट नहीं होतीं तब आत्मा जो कि सब का मेल साधने वाला है, कैसे नष्ट हो सकता है ।

इस आत्मा को जिस धर्म की आवश्यकता है वही मानव धर्म है । मैं मानव धर्म को जैन, बौद्ध, वेदान्ती, ख्रीस्ती, इस्लाम आदि साम्प्रदायिक धर्म में न लेनाकर, उसके सामान्य सर्व साधारण रूप को बताना चाहता हूँ । सामान्य रूप को कोई इन्कार नहीं कर सकता सब धर्मों ने सामान्य रूप को स्वीकार किया है जिस मसहब में धर्म की सर्व सामान्य बातें नहीं है वह एक पक्षी माना जायगा । पहले इस्लाम की बात कहता हूँ । कुरान में कहा है—

ला मो अजे वोखल कुप्ला

अप्य समं मनिआ छपि कायं

अर्थ—प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान मानो । जब प्राणी मात्र को आत्मवत् मान लिया जाय तब किसके साथ घैर विरोध किया जाय ।

उदयपुर (मेवाड़) में एक वकील ने मुझ में प्रश्न किया कि जब आत्मा समर है, अग्निनाशी है किसी के मारने से मरता नहीं है, फिर किसी मारने या सताने से पाप कैसे हो सकता है । उत्तर में मैंने कहा था कि आत्मा अग्निनाशी है इसी लिए पाप लगता है और उसका फल भोगना पड़ता है । यदि आत्मा नाशवान् हो तब तो कोई मगड़ा ही न रहे । मरने वाला और मरने वाला दोनों स्वप्न हो गये फिर क्या मगड़ा रहा । व्यवहार में भी मरे हुए पर दावा नहीं होता । दावा जिन्हे पर होता है । आत्मा सदा कायम रहता है । शरीर अन्य भौतिक बस्तु जैसी है । आत्मा ने शरीर धन कुटुम्ब आदि को अपना मान रखा है । उसके द्वारा दिए गये हुए वस्तुओं को उससे जुदा करना पड़ी पाप है, हिंसा है जो सबको भगती आत्मा के समान समझेगा 'तत्र कः मोहः कः शोकः' उसको क्या मोह और क्या शोक ही मरता है । यह सर्व सामान्य मानन धर्म है ।

दशमि सूत्र में दस धर्मों का वर्णन है । इन धर्मों पर मैंने लम्बे व्याख्यान दिए हैं, जो पुस्तकाक्षर में प्रकट हुए हैं, और जिनको लोगों ने खूब प्रशंस किया है । इसी प्रकार मनु ने भी दस धर्म बताये हैं । दशमि सूत्र प्रत्येक और मनु द्वारा कथित दस धर्म सामान्य धर्म हैं जो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं । कोई कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, सामान्य धर्म का ध्यान करना आवश्यक माना गया है महाभारत में मानव का साधारण धर्म बताने हुए कहा है—

महा कर्म उपर्ध्व मूलम क्रोध एव च ।

मेषुदारिद्र्यमंतीया शीघ्रं विद्या न धृतिः ॥

आत्म ध्यानं निविद्या च धर्मः साधारणो नृपः ।

१ महा कर्म २ उपर्ध्व ३ मूलम ४ क्रोध ५ एव च ६ मेषु ७ दारिद्र्य ८ मंतीया ९ शीघ्रं १० विद्या ११ न धृतिः १२ आत्म ध्यानं १३ निविद्या १४ च १५ धर्मः १६ साधारणो १७ नृपः ।

‘अत्र निर्जने वने कृत्र तन्दुल कणानां संभमः ? निरूप्यतां तावत्, मद्रं इदं न परयामि’ इस निर्जन वन में चाँवल के दानों का कहीं संभव हो सकता है, जरा देखो, मैं इसमें कुशल नहीं देखता ।

नेता ने मोच समझ कर बात कही मगर ये कबूतर क्यों मानने लगे । आज के युवक माने तो ये भी मने । नेता चुन लिया मगर उड़की आवाज पालन करने में कठिनाई महसूस होती है । एक युवा कबूतर को नेता की यह चेतावनी अच्छी न लगी । उसने कहा शृद्धों की बात सफट के समय मानी जाती है । मोजन के समय मानने से भूखों मरने की मौबत आती है । साक्षात् चाँवल दीख रहे हैं, फिर उन्हें न चुगना महज मूर्खता है ।

आज के युवक भी यही बात कहते हैं कि यदि हम पुराने लोगों की बातें मानने लगे तो कोई सुधार नहीं हो सकता । लेकिन जो बड़ा या नेता होता है उसका क्या कर्त्तव्य है, वह ध्यान से देखिये ।

कबूतरों के नेता चित्रग्रीव ने सोचा कि ये सब लोग एक हो गये हैं अतः इन से आज्ञा रहकर आपस में फूट डालना ठीक नहीं है, कहा, चलो भूख तो मुझे भी लग रही है नीचे चल्कर दानें चुगें । यह मन में मानता था कि इस कार्य में सफट है फिर भी उसने सब के साथ रहना ही उचित समझा । सफट में ये लोग अवश्य मेरी बात मानेंगे ।

सब उड़कर नीचे आ गये और दानें चुगने लगे । जब आपस उड़ने लगे तब सब के पैर जाल में फँस जाने से उड़ न सके । अब सब कबूतर इस युवा कबूतर को बोलने लगे कि हमने नेता कड़वा न मानकर हम सब को फँसा दिया है। उस समय यदि नेता च हता तो आपस में फूट डालना सकता था । क्योंकि फूट डालने का सुन्दर अवसर था । किन्तु उसने ऐसा नहीं किया । उसने, कहा इस युवा को दोष मत दो । जब आपाति आने वाली होती है तब मित्र भी शत्रु का काम कर बैठते हैं । इसका उद्देश्य सबको खिलाने का था फँसने का न था । इस में यह क्या कर जो आपाति आगई । इसने अपनी बुद्धि में जेना जेना वैसी सफट दी थी । अब इसे गली या उपालम्भ देने में क्या होता है । हमारी आज्ञा उपालम्भ में नहीं पड़ जाना । वह तो उपाय करने में पिट सकती है ।

अज्ञान इसमें उपाय करने और उपालम्भ देने की प्रथा बहुत चल गई है मगर लोग यह नहीं देखते कि जो वन के लिए हम उपालम्भ दे रहे हैं वह हमारे में तो

‘नीतिस्ताव दीर्घरूपं किन्तु मस्मदाभितानां दुःखं सोढुं सर्वथा अस्मर्थः’ ।

नीति तो ऐसी ही है कि पहले ज्ञान रक्षा करनी चाहिए किन्तु मैं अपने आभितानों का दुःख सहन करने में सर्वथा अस्मर्थ हूँ । अतः पहले इनको बचाओ, बाद में शक्ति हो तो मुझे बचाना । नीति और धर्म में यही अन्तर है कि नीति कहती है अपनी रक्षा करो, धर्म कहता है अपने आपको तथा अपनी प्रिय वस्तुओं को जोखिन में डाल कर भी दूसरों की रक्षा करो । नीति कहती है लाभो लाभो, धर्म कहता है देओ देओ । नीति स्वार्थ देखती है, धर्म परमार्थ देखता है । अधिक हुआ तो नीतिवान् अपने स्वार्थ के वक्त दूसरों को धनि न पहुँचाने का खयाल रख सकता है । मगर धर्मात्मा अपना सर्वस्व बलिदान करके भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करेगा । नीति मग्न की उपज है, धर्म हृदय की उपज है ।

जिस प्रकार माता पिता का धर्म बालक को प्यार करने जितना ही नहीं है किन्तु उसका पालन पोषण और ठीक रास्ते लगा देने का है, वसी प्रकार अगे बढ़ते जाओ और धर्म का निर्णय कर लो ।* चिन्मीव ने अपने मित्र जूदे से कहा, देखो ।

जाति द्रव्य गुणानाञ्च साम्यमेपां मया सह ।

मत्प्रभुत्वफलं भुहि कदा किं तद् भविष्यति ॥

मेरी और इन कद्दूतों की जाति एक है, द्रव्य भी एक है दो पंच भेद हैं और दो दो पंच इनकी भी हैं तथा कद्दूतों के सम्बन्ध गुण भी हम सब में समान है । फिर क्या कारण है कि ये लोग मुझे अपना नेता मानिक या राजा मानें । मुझे नेता मानने का इन की क्या दल मित्र और मैंने नेता बनकर क्या विचार किया ।

ज्ञान तो कहा जाता है कि बालक के दो भग । दो भग ही नहीं किन्तु बहुत से नेता या राजा बने हुए लोग उल्टा अपने अधिकार का लोभ करने हैं । भोग करने वाले लोग अपने पशु दल के सहारे ‘मान न मान मैं तेरा मेहेनान’ के अनुसार हठान् नेता या राजा या सरकार बने हुए हैं । किन्तु कर्तव्य का ज्ञान जिसे दिला गया है वह नहीं मिटा जाता ।

चिन्मीव कहता है, दोस्त ! मेरी दो गरीब है, एक वैदिक धर्म के पंच भूतों से बना है और बापस उन

का, दूसरा पंच गरीबों की मेरी आत्मा के साथ

कायम रहेगा । मेरे बन्धन काटकर तू मेरे इस नाशवान् भौतिक शरीर की रक्षा कर सकेगा ।
किन्तु मेरे साधियों के बन्धन काटकर मेरे अविनाशी यशः शरीर की रक्षा कर सकेगा ।

मित्र की उदारता पूर्ण बातें सुनकर चूड़े को बड़ा हर्ष हुआ और दर्पविश में आकर
धडाधड़ मध के बन्धन काटकर फेंक दिए । कहने लगा कि हे चित्रप्रीव ! तेरे ये विचार
त्रिलोक पति बनाने वाले हैं । ओ केवल अपने बन्धनों को न काटकर सब के बन्धनों को
काटने की कोशिश करता है वही तो त्रिलोक पति है । स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को
मुख पहुँचाना यही मानव धर्म है । स्वार्थ से ऊँचा उठना ही मानव धर्म है ।

चित्रप्रीव ने अपने साधियों को हिदायत दे दी कि बीती हुई घटनाओं को याद
करके कभी मथिल्य में लड़ना मत 'बीति ताहि विमारि दे आगे की सुधि लेहि'

आप लोग भी दूसरों को मुख पहुँचाने का प्रशस्त मार्ग अपनाइये और परमात्मा
से यह प्रार्थना करिये कि—

दयामय, ऐसी मति हो जाय ।

औरों के मुख को मुख समझूँ मुन का करूँ उपाय ।

अपने सब दुःखों को महलूँ, पर दुःख देखा न जाय ॥ दया० ॥

राजफोट
११-७-१९५१ का
व्याख्यान

नोटः—आज का व्याख्यान काटियावाड़ युवक जैन परिषद् की प्रार्थना से
२० नव धर्म पर दिया गया है ।

❀ सखी सफुल्ल ❀

प्रणमं वासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । प्रा० ।

प्रार्थना में विचित्र प्रकार के विधान करने से इस में विनाशता आ जाती है । कोई भाई यह सोचकर प्रार्थना करना बन्द न करदे कि मैं प्रार्थना की विनाशता नहीं समझता अतः मैं क्यों इस मंडप में पहुँ । जो हृदय से प्रार्थना करता है उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता ।

उदाहरण के लिए एक आदमी के हाथ में एक रत्न मण्डित अंगूठी है, वह उसकी कीमत नहीं जानता है । किसी जोहरी ने अंगूठी देखकर कहा, यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिल गई, यह बहुमूल्य है । यह क्या सुनकर वह आदमी प्रसन्न होगा या नाराज ? प्रसन्न होगा । यह अंगूठी को अपनी मानता है अतः उसे प्रसन्न होता है । यदि अपनी न मानता होता और किसी दूसरे की ख्याल करता तब तो उसे प्रसन्न न होती । वह कीमत नहीं जानता तो क्या हुआ । जोहरी की बात पर विश्वास रखकर प्रसन्न होता है ।

तथा चेष्टाएँ देखकर साधुता असाधुता का निर्णय करना बड़ी बात नहीं है । 'आकृति गुणान्कथयति' शरीर की आकृति ही बता देती है कि कौन गुणी है ।

मैं साधुओं से भी अपील करता हूँ कि महारमा कोमों जागो ! जागो ! आपके कारण धर्म की निन्दा हो रही है अतः मग्गये और विचार करो । साथ में श्रावकों से भी कहना है कि सब को एक धार से पानी मन विन्मथो । विवेक में काम लो ।

रामा श्रेणिक उन मुनि को साधु ही समझता था और इन्हीं लिए उनकी बदनामी और उनकी प्रशंसा करके अपने मन की शका उनके सामने रखी । उस्ता प्रश्न किये बिना बात का रहस्य प्रकट नहीं होता । मुनि ने भी सीधा उत्तर दिया है । भ्रामकल के साधुओं की तरह यह न कह डाला कि जब तुम्हें इन बातों से क्या मलल । तेरा काम राज्य करना है तू साधुओं की बातों को क्या जाने । किन्तु अनापी मुनि कैसा जवान देते हैं । यह जैन साधुओं का चरित्र प्रकट करता है । मेरी ताकत नहीं कि मैं अनापी मुनि का दूध दूँ बिताव खाँचकर आपके सामने रख सकूँ । यदि वे साधु होते तो भी उन्हें देखकर इतना भ्रान्त नहीं आता जितना गणधरों की बाखी द्वारा उनका चरित्र सुनकर आ रहा है । अनापी मुनि ने तो राजा श्रेणिक को ही सुधारा होगा किन्तु गणधरों की कृपा से उनके चरित्र द्वारा न मालूम कितने लोग सुधरे हैं । बहुत भाई इस अभ्यसन की प्रातिदिन स्वाध्याय करते हैं । पूज्य श्री श्रीलालजी म० सा० इस अभ्यसन का प्रायः नित्य स्वाध्याय किया करते थे । वास्तव में यह अभ्यसन है ही स्वाध्याय के योग्य ।

राजा के प्रश्न का मुनि ने उत्तर दिया—

अथाहोमि महाराय ! शाहो मज्झ न विज्जइ ।

अणुकंपगं सुहिं वावि, किंचि नाभिसमेमहं । ६॥

हे महाराजा ! मैं अनाथ था, मेरा रक्षण करने वाला कोई न था, न कोई मेरा पालन करने वाला था अतः मैंने सेवक धारण लिया । माधु बन गया ।

नाथ किसको कहते हैं, यह पहले जान ले । जो योग और क्षेम करे वह नाथ है । 'अलब्धस्य लाभो योगः, लब्धस्य परितः पालनं क्षेमः' अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है । जो नहीं मिली हुई वस्तु को दिखाये और ... — ... करे वह नाथ है ।

अनाथी मुनि कहते हैं ' मेरा कोई नाथ न था, कोई मेरा रक्षण करने वाला न था धर्म समझकर भी मेरी कोई अनुकम्पा दया करने वाला न था, संकट समय में काम आना कोई मित्र भी न था अतः मैंने संपन्न धारण कर लिया ' ।

मुनि का उत्तर सुनकर साधारण लोग यह खपाक करते हैं कि यह कोई रक्षक आदमी होगा । खाने पीने सोने बैठने आदि की कठिनता होगी अतः दीक्षा लेनी है । अथवा 'नारी मुई गृह सम्पत्ति नासी, मुण्ड मुण्डाय भये संन्यासी ' के कथनानुसार कुछ बसी होगी, सम्पत्ति बरबाद हो गई होगी अतः सिर मुण्डा कर साधु बन गया है ।

रामा को भी मुनि का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ होगा । उसे मन में यह कल्पन आई होगी कि अभी तो इतना धीर कल्पियुगी समय नहीं आया है कि कोई आदमी रक्षण के अभाव में दुःख पाये । आमकल भी यदि कोई दीन अनाथ जन हो तो उसे अनाथाश्रम में भेज दिया जाता है । वह समय तो चौथे आरे का था । अतः रामा को मुनि का उत्तर सुनकर बड़ा अचरम हुआ । ये मुनि यदि सम्पन्न मालूम होते हैं फिर इनके लिए ऐसी नौबत कैसे आ गई । इनका कथन ऐसा मालूम होता है जैसे चिन्तामणि रत्न कहता हो, मुझे कोई रखने वाला नहीं है, कल्पवृक्ष कहे कि जगत् में मेरा आदर नहीं है और कामधेनु कहे कि मुझे जगत् में कहीं स्थान नहीं । गिनका शरीर शंख, चक्र, गदा पद्म आदि लक्षणों से युक्त हो, उनका कोई रक्षणहार नाथ न हो यह कैसे संभव हो सकता है ।

हंसते और विचार करते हुए रामा ने मुनि से कहा, यदि सम्पन्न मालूम होते हुए भी आप अपने को अनाथ कैसे बता रहे हैं । कावे लोग कहते हैं कि विधवा हंस से रख कर उसके रहने के कमल बन को नष्ट कर सकता है, मानसरोवर छुड़ा सकता है लेकिन दूध पानी को पृथक् पृथक् कर देने के उसकी शक्ति के गुण को तो वह भी नहीं मिटा सकता । मैं नहीं जानता कि आप कौन थे किन्तु आपके देखने मात्र से रज्जु मालूम होता है कि आप यदि सम्पन्न व्यक्ति हैं । मैं इस प्रश्नोत्तर की सम्झना करना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप अनाथ हैं तो मेरे नाथ आश्रय । मैं आपका नाथ होना हूँ ।

हिन्दी बात को ऊपर में देखकर उसका उन्टा अर्थ नहीं करता । वह मुनि का उत्तर विश्वास करने कायक न मान रहा होता था फिर भी रामा ने यह नहीं कहा कि आप अनाथ भाग्य कर रहे हैं । उन्ने सीधा कह दिया यदि नाथ न होने के कारण ही आपने

घर बार छोड़कर दीक्षा अंगीकार की है तो मैं आपका नाथ बनता हूँ । आप मेरे माथ चढ़िये । मेरे राज्य में किसी बात की कमी नहीं है ।

राजा श्रेष्ठिक ने निवेक रखकर जैसा सुन्दर उत्तर दिया वैसा विवेक आप लोग भी रखिये । कोई बात आपको ठीक न लगे अथवा आपकी समझ में न आवे तो आप एक कम में किसी पर आशेष मतकर डालिये ।

अब मैं जूनागढ़ के दीवान साहिब से कुछ कहता हूँ । मुझे दीवानसा से कुछ लेना देना नहीं है, न किसी मुकर्रमा में ही उनकी सिफारिश की मुझे जरूरत है । अगर उनपर आप लोगों की श्रेष्ठा बोझा अधिक है । उनका बोझा हलका करने के लिए कुछ कहना हूँ और जो कुछ कहूँगा वह आपके लिए हितकारी होगा अतः ध्यान में सुनिये । पक्षीम ध्यक्ति जा रहे हों, उनमें से किसी के सिर भार खाना तो सब का ध्यान उसीकी ओर आकर्षित होगा । दीवान सा पर संसार का बोझा अधिक है अतः इनको लक्ष्यकार के सम बनना हूँ ।

मुना है कि मल्लावार से सागवान आदि लकड़ियाँ लाई जाती हैं । जब कि लकड़ियाँ दरिया में (समुद्र में) पड़ी रहती हैं तब उनको एक डोरी से बांधकर एक बन्वा भी मिरा चढ़े छपर उनको घूमा किता सकता है । किन्तु जब लकड़ियाँ बाहर निकाली जाती हैं तब उन्हें उठाने के लिए अनेक आदमियों की जरूरत होती है । इस अन्तर का कारण क्या है । जब तक लकड़ियाँ दरिया में थी तब तक उनका आधार दरिया ही था । बाहर निकलने पर दरिया आधार न रहा । आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोग मल्लाख्यरक्ष का साथ बोझा अपने सिर पर ही ले लीये अथवा दरिया के समान किसी का सहारा ग्रहण करेंगे । यदि साथ बोझा अपने ऊपर ही ले लीये तो उसके भार में आप अपने अन्तः परमात्मा की दरिया पर अपना बोझा छोड़ दीजिये तबसे आपका काम पानी में लकड़ी के समान हल्का हो जाय ।

मल्लाख्यरक्ष में जिस तरह खूनी आहिर यह बात एक उदाहरण के समकालीन है । इस पर बहुत भी चिन्ता है और कभी भी चिन्ता है । जब लक्ष के टूटने का अवसर आवे तब किसी दृष्टि होगा । पक्षी तो बहुत मजबूत है कि इस वस्तु के ही भार नहीं है, हमारे समान है, जब लक्ष कुछ खयन है इस पर चिन्ता है जब यह सब बात है हम अपने अपने नदरे उद बनते हैं ।

मृत्यु होगई । किन्तु बात यह नहीं है । आगे जिस जाति सिद्धि का वर्णन किया जाएगा वह नवकार मंत्र के प्रताप से ही सुदर्शन को प्राप्त हुई है ।

पाँच भाषों और अठारह देश की दासियों द्वारा उसका अङ्गन पालन और सामान्य शिक्षण हुआ था । जब वह आठ वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने विद्या पढ़ाना आरंभ कर दिया । एक कवि ने कहा है—

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते समामप्ये हंस मध्ये बको यथा ॥

वे माता पिता अपनी सतान के शत्रु हैं, जो उसे नहीं पढ़ाते । वह संतान, हंसों की पंक्ति में बगुला जैसे शोभा नहीं पाता, वैसे ही समा में शोभित नहीं होती । आप लोग अपनी संतान को हंस जैसी बनाना चाहते हो या बगुले जैसी । यदि हंस जैसी बनाना चाहते हो तो उसे विद्या पढ़ाओ और संस्कारी बनाओ । आप लोग कह सकते हैं कि हमारे राजकोट में सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ अनेक स्कूल हैं अतः यह उपदेश यहाँ व्यर्थ है । किन्तु जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी विद्या कैसी है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

सा विद्या या विमुक्तये

विद्या वह है जो मुक्त करे । बन्धन से छुड़ाये । किस के बन्धन से छुड़ाये ? विषय विकार और पाप के बंधन से । आधुनिक शिक्षा ऐहिक जीवन की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है वह पारमार्थिक जीवन की क्या रक्षा करेगी । इस प्रेरणार्थक एक साधु बंगाल में जा रहे हों, मार्ग में कोई बदमाश उन्हें लुटाने लगे तो क्या वे अपना रक्षण कर सकते हैं ? भाग तो न आएगा ? सुना है एक साधु के भय से साठ आदमी भर गये । यदि उनमें एक भी आत्मा बली होता और अपना भोग देकर भी दूसरों को बचा सकता तो सब की मृत्यु न होती । आत्मकल बाते बनाने वाले बहुत हैं । कहा भी है—

‘आओ मियांजी खाना खाओ, करो बिस्मिल्लाह हाथ धुलाओ ।

आओ मियांजी छप्पर उठाओ, हम बुढ़े जवान बुलाओ’ ॥

इस कहानि में बताया है ४० मियांजी खाना खाने के समय तो जवान थे मगर छत उठाने के वक्त बुढ़े बन गये । उर्मा प्रकार वाक्यनुर बहुत है मगर काम करने वाले थोड़े हैं ।

❀ राजा का आश्चर्य ❀

ॐ जीवा विमल जिनेश्वर सेविये ॥ प्रा० ॥

परमात्मा की प्रार्थना करते समय भक्त को मन में किसी भावना रखनी चाहिए, यह बात प्राण प्रार्थना में बताई गई है। कहा गया है, हे आत्मन् तू अपनी पूर्व स्थिति को याद कर। पूर्व स्थिति का स्मरण करने से बहुत लाभ होता है, उन्नति होती है। पहले कहा किस्त स्थिति में रहा, इसका विचार करने से मालूम होगा कि कितनी कठिनाई से यह भव प्राप्त हुआ है। वर्तमान भव की दस बीस, पच्चीस पचास वर्ष की आयु को व्यर्थ न जाने देकर उचित उपयोग में लगाने की बुद्धि, पूर्व भव का संस्मरण करने से पैदा होता है। ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने पर यही विचार निश्चित रूप से आयेगा कि—

ॐ जीवा विमल जिनेश्वर सेविये ।

हे जीव ! तू भगवान् विमलनाथ की सेवा कर । सेवा करने के लिये प्रार्थना में लग्न करता है कि मोहिनी कर्म को नष्ट करके-क्षय करके सेवा कर । प्रार्थना के समय लने इन वस्तुओं को तुच्छ मान । उदाहरणार्थ आपके पास एक रुपया है । आप उस रुपये को लाग नहीं कर सकते । किन्तु यदि रुपये की एवज में मोहर मिलती हो तो आप रुपये को लाग कर सकते हो । यदि रत्न मिलता हो तो आप मोहर को त्यागने में भी हिचकिचा-हट न करेंगे । इसी प्रकार यदि परमात्मा की भक्ति मिलती हो तो उसके लिए सर्वत्र सब कुछ त्यागने के लिए उत्सुक रहना चाहिए । भक्ति के सामने भगवत् की सब बड़ वस्तुएं तुच्छ हैं । जो कुछ होता है करने से होता है कोरी बातें बनाने से कुछ नहीं होता । मैं कहूँगा तो मुझे लग होगा और आप करोने तो आपको । मैं तो जो बात है, आपके सामने रख रहा हूँ । एक आदमी परोसने का काम करता है । यदि वह सब को परोस दे और खुद न खाये तो वह भूखा हो रहेगा । परोसने वाले को क्या लाभ हुआ । इसी प्रकार परोसने वाले परोसदे और जीमने वाले ऊंचने रहें भोजन का उपयोग न करें तो भी परोसना व्यर्थ हो जाता है ।

मोहिनी कर्म नाश करके प्रार्थना करने से बचे हुए मोहिनी कर्म का भी नाश हो जाता है । पहले धन त्यों पुत्रादि पर का मोह हलका करके भगवान् की प्रार्थना करिये । प्रार्थना करने से मोहिनीय कर्म का अवगतिष्ट अंश भी नष्ट हो जायगा और आप भगवान् बन जायेंगे । यदि आप सम्पूर्ण मोह को न छोड़ सकें तो कम से कम सांसारिक कामों को मुख्य मत मानो उन्हें गौण समझो । काम तो प्रभु प्रार्थना गौण हो रही है और दुनियादारी के काम मुख्य बन रहे हैं । यही भूल है । आप इस आदत को बदल दीजिये । प्रार्थना को मुख्य बनाईये और दुनियादारी को गौण । प्रार्थना के समय सांसारिक पदार्थों में से ममत्त्व बुद्धि को हटा दीजिये ।

शास्त्र चर्चा—

यही बात अब ज्ञान द्वारा बन न ह । १०० श्रेष्ठिक अनाथों मुनि से पूछना है कि ज्ञानने और जीवन में दीक्षा क्यों अर्णकार को है । अनाथों मुनि ने उत्तर दिया कि मेरा कोई नाद न था, मैं अनाथ था, अन. दीक्ष को है । मुनि का उत्तर सुनकर राजा बहुत चकित हुआ ।

तजो सो पहसिओ राया, सेयिओ मगहादिवो ।

तजं ते पहसिओ राया, सेयिओ मगहादिवो ॥ १ ॥

मगधदेश का अग्रिनि राजा श्रेणिक मुनि का उत्तर सुनकर हँसने लगा और कहने लगा कि इस प्रकार के अद्विधमन्त्र तुम्हारे नाथ कैसे नहीं है । यहाँ श्रेणिक शब्द से राजा का परिचय हो जाने पर भी मगधदेश शब्द का प्रयोग इस लिये किया गया है कि मुनि के उत्तर से हँसने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है किन्तु मगध देश का गालिक है । कुछ लोग पुनर्लोक लोग को दूर करने की कोशिश में रहते हैं मगधों ने जान झूठकर पुनर्लोक का प्रयोग किया है । मगध निम्न प्रकार बड़े प्रेम में बार बार पनही बात को अपने घमेल की समझानी है सभी प्रकार मगध भी बार बार एक बात को समझाने हैं जिससे जन साधारण भी शत्रुओं का मर्दन बातों को हृदयगम कर सकें । दूसरी बात साधारण और विशेष व्यक्तियों के हँसने में भी अस्मर होता है ।

हँसकर राजा कहने लगा कि आप जैसे अद्विधमन्त्र व्यक्ति को कोई नाथ न था वह बात स्मरण में नहीं आती । अब पहले वह जान लेना चाहिये कि अद्वि किसे कहते हैं । अद्वि दो प्रकार की होती है । १ वाण अद्वि २ अन्तरंग अद्वि । वाण अद्वि में धन धान्यादि का व्यवहार होता है और अन्तरंग अद्वि में शरीर की सम्पत्ति और इन्द्रियों का पूर्ण विकसित होता है । मुनि के पास उस वक्त वाण अद्वि न थी किन्तु अन्तरंग अद्वि थी । उसकी आठने बड़ी आठनी थी । कहना है कि 'यथाकृतिस्मात् गुणाः यमन्ति' मगध मुन्त्र आठने हो बड़ी गुण नियम करने हैं । और आठनि गुणों का वक्त देना है 'आकृतिगुमान् कथयन्ति' । आकृति गुण होने में गुण भी गुण होने हैं । जिसकी आठनी बड़ी हो और उनमें लाल देवे गड़े हो, काल लम्बे, प्रशस्त वधुष्मल, और का काल और परमेश्वर प्रदत्त पुनर्लोक इन्द्रियों हो, वह गुणवान भी है मगध । मगध बात में अस्मर राजा ने कहा कि देवे लाल का कटु लाल न हो वह देवे लाल हो मगध है ।

इस प्रकार मगध राजा ने कहा कि मैं जान लेना चाहिये कि अद्वि किसे कहते हैं । अद्वि दो प्रकार की होती है । १ वाण अद्वि २ अन्तरंग अद्वि । वाण अद्वि में धन धान्यादि का व्यवहार होता है और अन्तरंग अद्वि में शरीर की सम्पत्ति और इन्द्रियों का पूर्ण विकसित होता है । मुनि के पास उस वक्त वाण अद्वि न थी किन्तु अन्तरंग अद्वि थी । उसकी आठने बड़ी आठनी थी । कहना है कि 'यथाकृतिस्मात् गुणाः यमन्ति' मगध मुन्त्र आठने हो बड़ी गुण नियम करने हैं । और आठनि गुणों का वक्त देना है 'आकृतिगुमान् कथयन्ति' । आकृति गुण होने में गुण भी गुण होने हैं । जिसकी आठनी बड़ी हो और उनमें लाल देवे गड़े हो, काल लम्बे, प्रशस्त वधुष्मल, और का काल और परमेश्वर प्रदत्त पुनर्लोक इन्द्रियों हो, वह गुणवान भी है मगध । मगध बात में अस्मर राजा ने कहा कि देवे लाल का कटु लाल न हो वह देवे लाल हो मगध है ।

यहाँ के जाकर यह कहा जाता है कि हम आपका इन्तनाम कर देंगे आप क्यों यह कठिन प्रत अंगीकार कर रहे हो । यह भोग के त्याग की महिमा है । जिसने दिल से भोगों का त्याग कर दिया है उसके इर्दगिर्द भोग चक्र काटा करने हैं किन्तु सबे त्यागी महत्मा बधन किये हुए को पुनः नहीं अपनाते । जो भोगों के लिए लालाषित रहता है भोग उससे दूर भागने हैं । जो लाभो, लाभो, करता रहता है उसे यह बन्धु नहीं मिलनी और न वैसी मनुहार ही उसकी होती है ।

राजाने मुनि से कहा कि आप चाहिये और मेरे राज्य में पेश आराम कीजिये । आप यह न खयाल कीजिये कि मैंने घर बार और कुटुम्ब कबीला छोड़ दिया है अतः अब सिनके साथ रह कर भोगोपभोग भोगूँगा । आपको मित्र भी मित्रों और ज्ञानि भी । आपने दीक्षा लेकर कोई बुरा काम नहीं किया है जिसने कि मित्र और ज्ञानि वाले आप से घृणा करने लगे । मित्र और ज्ञानि के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखेंगे और आपका सम्मान करेंगे । वे यही कहेंगे कि अच्छा हुआ सो भगवन् छोड़ दिया और हमारे में था निज हो । मैं आपको यह बात किसी अव्यकारण से नहीं कह रहा हू किन्तु मनुष्य जन्म की दुर्लभता का खयाल करके कह रहा हू । इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को भोगभोगे बिना वृष्ट खा देना ठीक नहीं मान्य होता ।

आजकल भी अनेक लोगों का यह विचार है कि साधु बन कर जीवन का स्या-
रान करना है । अच्छा खाना पहनना और नहीन आभूषण करना, इसी में जीवन की सार्थ-
कता है । साधु तो इनके त्याग का उपदेश देने हैं अतः उनके पास जाकर वक्तव्य
करना है । ऐसे लोगों की दृष्टि में भोग भोगना और दुनियाँ को अपनी कुट्ट देन दे जाना
ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है श्रेष्ठिक राजा भी यही बात कह रहा है । यह विषय भोग में
ही जीवन की उपयोगिता समझता है । यह बात तो मालूम जाना स्या है । कि मनुष्य जन्म
परम दुर्लभ है । किन्तु इस बात में बड़ा ध्यान दे । इसका उपयोग भोग भोगने में करना
आदिवे अवयव भोग के परम फल उपयोग्य बन जाना है ।

०४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

इधर के पुद्गल उठाकर उधर रखना और अपनी वृत्ति या कला पर अभिमान करना मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है वस्तुतः मनुष्य जन्म की सार्थकता आत्मा से परमात्मा बनने की कला में है। यह काम मनुष्य जन्म के बिना नहीं हो सकता और यही कारण है कि जानिये ने मनुष्य जन्म को महान् दुर्लभ बनाया है। यदि आत्मा से परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न किया जाय तो मनुष्य जन्म सार्थक है अन्यथा उसकी कोई विशेषता नहीं है। मन्त्र तुकाराम कहते हैं।

अनन्त जन्म जरी केन्या सपराशि तरीहान परसी मखे देह ऐसा हा निशान ।
सागलासी हाथी ज्वांची केली माही माग्यहीन ॥

अर्थात् अनन्त जन्म तक पुंस्वरासी एकत्रित करने पर यह मनुष्य जन्म मिश्रता है। पुण्यफल से यह दुर्लभ मानव देह हाथ में आया है फिर भी माग्यहीन व्यक्ति मिट्टी की तरह इसको खो देते हैं।

मगधान् धिमलनाथ को प्रार्थना में कहा गया है कि 'अथ सूक्ष्म' निगोद से बादर निगोद में, बादर निगोद से स्थावर योनि में अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेता है। फिर वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय में क्रमशः जाता है। पंचेन्द्रिय में भी मनुष्य की योनि बड़े भग्य से ही प्राप्त होती है। मनुष्य योनि के साथ अर्ध क्षेत्र और उत्तम कुल का योग मिलना और काठिन है। यदि यह भी योग मिल जाय तो सत्प्रज्ञा और तदनुकूल आचरण होना सब से कठिन है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी कठिन मंगल को से करने में है। धर्माचरण अथवा जीव से शिव बनने का काम इसी दुर्लभ देह से शक्य है अतः जीव से शिव बनने में ही मनुष्य देह की सार्थकता है। भोग भोगने में मनुष्य जीवन कृथा घरकाद हो जाता है कोई भी बुद्धिमान आदमी बड़ेना चन्दन को चूल्हों में जलाना पसन्द नहीं करेगा। मानव देह के द्वारा भोग भोगना, बाचना चन्दन को भी में मोकना है। यह इसका बेहतर उपयोग नहीं है। राजा श्रेणिक ने अपने विचारों के अनुसार अनाधी मुनि को भोग भोगने के लिए प्रार्थना की है। मनि के उत्तर को सुनकर राजा आश्चर्य चकित होकर मुस्करा रहा है। और राजा की प्रार्थना सुनकर मुनि भी मुस्करा रहे हैं। अपना अपना पत्र लेकर दोनों मुस्करा रहे हैं। मुनि तो यह विचार करके मुस्करा रहे हैं कि जो स्वयं अनाथ हो वह दूसरों का क्या नाथ बनेगा। और राजा उस लिए मुस्करा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को नाथ न मिथना बड़ी ताज्जुब की बात है। राजा के द्वारा नाथ बनने के लिए की गई प्रार्थना का मुनि क्या उत्तर देने हैं यह जान आगे बताई जायगा।

तपता है । साधुओं के प्रताप से ही आज सुदर्शन का चरित्र गाया जा रहा है । साधु की कृपा से ही मुमय सुदर्शन बना है । अतः साधुओं की निन्दा करना छोड़कर उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लीजिये । साधु लोग ससार भ्रमुद्ध में पुरु के समान हैं । किसी नदी पर जब पुल बना दिया जाता है तब एक चींटी भी मुमयता से नदी पर कर सकती है नहीं तो हारी भी कठिनार्थ से पार कर पाता है ।

सुदर्शन बहुततर कलाएं सम्पन्न मोमयान हो चुका है । पहले के जमाने में जब एक लड़का कलाएं न सीख लेता और उसके सोते हुए सानों श्रम आगृत न हो जते तब एक उमरा विवाह नहीं किया जाता था । इसके पूर्व विवाह कर देना बहुत हानिप्रद है ।

माल विवाह में न केवल आध्यात्मिक हानि होती है मगर व्यावहारिक और शारीरिक हानि भी होती है । मान लीजिये कि एक गाड़ी में पश्चिम जवान आदमी बैठे हैं और दो छोटे बड़ड़े उममें जुड़े हुए हैं । क्या वे बड़ड़े उस गाड़ी के भार को रींच सकते हैं ? और क्या ऐसी गाड़ी में मवार होने वाले दयावान् कहे जा सकते हैं ? कदापि नहीं । इसी प्रकार किसी का विवाह सम्बन्ध जोड़ना भी संपार व्यापार का भार है । छोटे बच्चों को इस सम्बन्ध में जोड़ देना और धागली बन कर निरक्ष करना दयावानों का काम नहीं हो सकता । समझदार और दयावान् ऐसी शायदियों में शरीक नहीं सकते । क्या कोई भई इस विचित्रों का है जो इस बात की प्रविष्टि ले कि मैं मोक्षार्थ में कम उम्र के लड़के और तेरह साल में कम उम्र की लड़की की शादी में लड़कूँ मैं खाईगा ! कन्या और वर का बर्तु मुनिशु की सम्मान है । आजकल जहाँ तौर पर लग्न होने के पूर्व ही कन्या और वर का शारीरिक सम्बन्ध होने की बाने गुनने में आती हैं । यह भ्रष्टाचार है । पूर्व में कुमारीकाश्रम लुके हुए हैं, बड़ा विवाह के पूर्व होने वाली मनना का पञ्च होना है तथा बर्तु पर कुमारीकाश्रम बड़े पैदा कर डालता है । भवन में ऐसी बात भी नहीं है कि जो बर्तु में कुछ किस्म बन रहा है । बच विवाह नेपथ्य में ही रह रहा है ।

... .. विन्दु
... .. पद २५ अर्ध दूरे
... .. अर्ध २
... .. रम्य देन

को भया सीखने के साथ साथ उस देश की बुरी बातें न सीखना चाहिए । दूसरे देशों की अच्छाईयाँ ग्रहण करने में किसी एतराज हो सकता है ? मेरा मतलब तो इतना ही है कि अंग्रेजों भया के साथ अंग्रेजों की यह सम्पत्ता और संस्कार अपने में प्रविष्ट न होने देने चाहिए जो हमारा धर्म कर्म भ्रष्ट करते हों । भारत देश सदाचार की जीवन का द्युतम आदर्श मानता है । इस आदर्श की रक्षा करते हुए विद्यार्थी सब कुछ सीख सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि मेरे खयाल में हमारी अपनी भाषा में और विदेशी भाषा में माता और दासी जितना अन्तर है । हमारी देशी भाषा माता के समान है और विदेशी भाषा दासी के समान । यदि कोई व्यक्ति माता का आदर करना छोड़कर दासी का आदर करने लगे तो यह ठीक न कहा जायगा । हिन्दू सम्पत्ता के अनुसार माता पिता और गुरु देव वृत्त्य माने गये हैं । वेदों में कहा है 'मातृ देवो भव. पितृ देवो भव आचार्य देवो भव' । जैन शास्त्रों में भी कहा है 'देव गुरुजग सत्कासा' अर्थात् माँ देव और गुरुजन के समान है । माता का स्थान दासी से सदा ऊँचा रहता है । आन स्थाति विपरीत है । हमारी राष्ट्र भाषा जो कि माता के समान है दासी की हालत में हो रही है और अंग्रेजों भाषा उसके स्थान में माता बन रही है, यह देखकर भारत श्रितैषियों को दुःख होता है ।

कोई भाई यह दर्जाल पेश करे कि अंग्रेजी भाषा बहुत विकसित है अतः उसके अध्ययन में अधिक रस लिया जाता है और आदर भी किया जाता है तो मेरा उत्तर है कि मेन गौरी है और माता काली है अतः माता की अपेक्षा मेन का अधिक आदर करना क्या बाजिब है ! यदि अंग्रेजी भाषा को मनुष्य या राष्ट्र भाषा के स्थान पर माना जाता हो तो मेरा एक बर नहीं किन्तु हजार बर विरोध है । और यदि अंग्रेजी भाषा को मनुष्य की दासी मानकर अध्ययन किया जाए तो मेरा कोई विरोध नहीं है । भाषा का पुत्रक सुवर्तियों पर प्रभाव पड़ता है अतः इतना इशारा किया गया है ।

स्त्री और पुरुष में बहुत कुछ सम्म भेद होता है और बहुत कुछ वैषम्य भी । दोनों के स्वभाव से काम ठीक होता है । कुछ विरोध है । पुरुष कठोर कार्य करते हैं और स्त्रियाँ कोमल । पुरुष बहर काम करते हैं स्त्रियाँ घर में । जिस प्रकार वृक्ष में कोमल और कठोर दोनों प्रकार के भाग होते हैं और दोनों के होने से ही वृक्ष की शोभा है उसी प्रकार स्त्री और पुरुष के स्वभाव से सुन्दर जीवन चलता है । जिसने दोनों को

काम हो वही उसे करना चाहिए । आज स्थिति बदल रही है । पुरुषों का काम स्त्रियों को सौंपा जा रहा है । इससे हानि है । सुना है कि हानि को महसूस करके हिटलर ने स्त्रियों को घर छोड़ने और घर का काम करने की आज्ञा दी है । स्त्रियों की उन्नति अपने योग्य कार्यों के करने में ही है । इससे वे अपनी और मारी पीढ़ी महान् उन्नति साथ सकती है ।

स्त्रियों और पुरुषों को बढ़तर और चौसठ कल्पों सीखना बहुत जरूरी है । यदि भूईं और बन्दूक में कला न होनी है किम काम के ? इसी प्रकार जिस स्त्री पुरुष में कला न हो वह किम कामका ? कला सीखे बिना गृहस्थ जीवन की उन्नति नहीं हो सकती ।

मुद्रार्जुन बहत्तर कल्पों सीखकर घर आया । उसके सोते हुए सातों भंग जागृत हो चुके थे । घर आने से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए । सेंडने कलःचार्य को इतना पुरस्कार दिया कि उसकी बड़ी पीढ़ीवां जाती रहे । केवल पुरस्कार ही न दिया किन्तु उसका उपकार भी माना । भेटने कलःचार्य से कहा, मैं आपका बड़ा एहसानमन्द हूँ । आपने मेरे पुत्र को ऐसा योग्य बना दिया है कि वह अपना जीवन मुख्य पूर्णक बीता सकेगा । आपने कोरी कला ही नहीं सिखाई है किन्तु विनय गुण भी सिखाया है मैंने कबे सोने के समान उसे आपके मुमुर्द किया था आपने भूला कर मुझे सौंपा है । आपका यह उपकार कदापि नहीं भूलाया जा सकता ।

अबकाल शिक्षा पूरी कर लेने के बाद लड़के अपने पिता की दीर्घ समझने समझने हैं । बेटा शिवाजी ज्ञान हासिल करके वे अपने को समझदार होशियार और सई गुण सम्पन्न मानने लगते हैं अपने मां बाप का विशेषित अदर नहीं करने । वह शिक्षा का दांव है । उन्हें शिक्षा देनी मिलनी है कि वे भी सब से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं वे अपनी बुद्धिबल की भूख हैं । मुद्रार्जुन के जगित में युवा और वृद्धों को नर्वहन लेनी चाहिए ।

बच में मुद्रार्जुन घर आया है मर में अनेक लोग अपनी अपनी कम्यालों के लक्ष्य मुद्रार्जुन का निराद कामने की मशा भेट के सामने रख चुके हैं । किन्तु भेटभी सब को टालते हैं । वे किसी योग्यतम कम्पा की शिक्षा दे दें । अबकाल सगई मुद्रार्जुन के सम्पर्क में सब को प्रथम स्थान दिया जाता है । यदि कोई व्यक्ति धनवान् है तो वह सम्पत्तियों की तरह सम्पत्ति न दिया जाता । 'मई गुणाः कर्मनयाभयन्ते' दुनिया के सब लोग सोने में सब धन मिलने दें किन्तु इस विषय में कुछ क्या कहना है जो सब धन देना मुझे । सब धन मे कह दे—

सतिवपायं सतिवपायं सतिलावण खूब जोवय गुणो ववेपायं

अर्थात्—विवाह या सगाई में घर कन्या में नीचे लिखी बातों का खयाल करना पड़ेगा। समान उम्र हो समान वर्ण और जाति हो, समान लक्षण, रूप, धर्म और गुण हो। यदि मंद विद्या प्राप्त कथित बातों का खयाल रखकर कन्या या घर का चुनाव किया जाये तो कोई बड़ी सुदृढ़ी कन्या जीवन अवैध मय बनाने की क्षमता रखती है। उस विधिवं बातों का खयाल न करके घर कन्या को जोड़ देने में लज्जा देने तक का प्रयास करके देता है। कन्या ऐसा जोड़ा सदा खराब में अपना जीवन पूरा करेगा। उस घर में सुख का विकास न होगा।

इन सब बातों का खयाल करके ही सेंट सुदर्शन को सगाई की बात रखना सदा फल में समोसा नमक कन्या की बात उसके समाने करे। यह कन्या सेंट की दृष्टि में सुदर्शन के योग्य बन पाती जिससे सेंट में विचार बिना कि सुदर्शन की इन विचारों से सेंट ही का मत होगा पादि।

सगाई करने के पूर्व लड़के लड़कियों की दृष्टि का मत लेने की जरूरत पड़ती है। जो लड़का लड़की दृष्टि में सगाई करेगा वह सगाई में फल पड़ेगा।
॥—होसि रोवहा मे सगरी होवना।

होसि का अर्थ सदा सदा सदा सदा है। सगरी का अर्थ सगाई का अर्थ है। सगाई करने के पूर्व लड़के लड़कियों की दृष्टि का मत लेने की जरूरत पड़ती है। जो लड़का लड़की दृष्टि में सगाई करेगा वह सगाई में फल पड़ेगा।
॥—होसि रोवहा मे सगरी होवना।

होसि का अर्थ सदा सदा सदा सदा है। सगरी का अर्थ सगाई का अर्थ है। सगाई करने के पूर्व लड़के लड़कियों की दृष्टि का मत लेने की जरूरत पड़ती है। जो लड़का लड़की दृष्टि में सगाई करेगा वह सगाई में फल पड़ेगा।

भगवान् नेमानाथ तीनसौ वर्ष की उम्र तक कुँवारे रहे थे क्या उन्हें कन्या नहीं मिलती थी ! ऐसी बात न थी । किन्तु बिना स्वीकृति विवाह करना उन्हें इष्ट न था । आज कल लड़के लड़कियों से कौन पूछता है कि तुम्हारा अमुक के साथ विवाह करे या नहीं ।

सुदर्शन के पिता ने सुदर्शन से पूछा कि पुत्र ! तुम्हारे योग्य कन्या की सगाई की बात मेरे सामने आई है अतः तुम्हारी क्या इच्छा है सो बताओ । तुम्हारी स्वीकृति होते सगाई कर ली जाय । सुदर्शन क्या उत्तर देता है, यह आगे बताया जाएगा ।

राजकोट
२१-७-३६ का
व्याख्यान

द्वारा शायद नहीं है तब आप क्यों विवेचन कर रहे हैं। इसका उत्तर यह ही है कि मैं भी अपूर्ण
 ही हूँ। और अपूर्ण हूँ इस लिए वर्णन करता हूँ और आप लोग भी अपूर्ण हैं अतः प्रण
 करने हैं। इन प्रकार कह सुन कर अपूर्णता में पूर्णता में प्रवेश करना है। पूर्णता में पहुँचने
 का यह प्रयत्न है। पूर्णता कहीं बाहर से नहीं लानी है। पूर्णता हमारे भीतर छिपी हुई है,
 उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। सूर्य स्वयं प्रकाशी है उसी प्रकार आत्मा भी पूर्ण है।
 सूर्य पर जैसे बादल आ जाते हैं तब वह छिपा हुआ मानस होता है उसी प्रकार आत्मा पर भी
 रोग द्वेष भय आदिरण आ जाता है तब वह अपूर्ण ज्ञान होता है। आदिरण हटते ही आत्मा
 पूर्ण बन जाता है। आत्मा स्वयं निदानन्द स्वर्ण है।

आत्मा के ऊपर जो आवश्यक लगे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए ध्वजाने की जरूरत नहीं है। उपाय और पुण्यार्थ के द्वारा यह शक्य है। उपाय और पुण्यार्थ करने से आत्मा के अलग दूर होकर हमकी वास्तविक शक्ति प्रकट हो सकती है। भिन भ्रमन्त नाथ की स्तुति की जा रही है वे भी एक दिन कर्म रूप आवश्यक से आशुत थे किन्तु पुण्यार्थ करने उन्होंने उस पद की खबर कर दूर फेंक दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं।

क्या पूर्णता प्राप्त करने के प्रयत्न में शरीर पाचन की क्रिया को भूखा दिया जाय ? शरीर पाचन अच्छी चीज है । माधु भी शरीर पाचन के लिए गोचरी करते हैं । दृष्टियों के पीछे स्मर लगा हुआ है अतः सामाजिक कर्तव्यों को छोड़कर पूर्णता प्राप्ति के प्रयत्न में कैसे लग सकते हैं ।

भाइयों ! इस प्रकार गति पञ्चन का नाम लेकर अपने अमली ध्येय को मुखा
देना ठीक नहीं है । गति का पञ्चन न किया जाय ऐसा कोई नहीं करता । किन्तु जो वस्तु
है उसी है उसी वस्तु को देखने की चेष्टा करनी चाहिये । मुख्य को मुख्यता और गौण को
गौणता देनी चाहिये ।

१११ में कनी नी १११ है और अरुनी नी । आया दायका को मनेने और
 न मनेने बड़े मने १११ में निराम मनेने है । दोनों अरु के मोनों का मान दन की
 मनेने है । १११ अरु १११ को मनेने नी मनेने है । १११ कनी और अरुनी में बड़ा
 मनेने है । १११ अरु १११ है और निराम निराम के मनेने, दन अरु है दन मनेने
 की मनेने है । १११ और १११ मनेने नी नी कनी और अरुनी में बड़ा मनेने है ।
 और १११ अरु है मनेने है । कनी, मनेने को दूरी दूरी में देखा है और अरुनी दूरी

छूटे से। शरीर संसार में रहकर सब व्यवहारों का पालन करता हुआ भी संसार के पदार्थों में बद्ध नहीं रहता किन्तु अज्ञानी कैस जाता है। शरीर को हेय और उपादेय को उपदेय मानते हैं किन्तु अज्ञानी उपादेय को हेय और हेय को उपादेय समझता है। जन्म का ही फल है। साधु भी शरीर पालन करते हैं मगर उसके द्वारा पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही शरीर पालन का नाम लेकर जो लोग असली ध्येय से दूर हटते हैं वे पूर्ण नहीं बन सकते। पूर्णता उनसे दूर भगती है। समझ प्राप्त हो जाने पर संसार व्यवहार पूर्णता बन करने में बाधक नहीं हो सकता। शरीर को त्रिलोक का राज्य देने का लोभ बताया गया तब भी वह अपने ध्येयको नहीं छोड़ता। वह अपने आत्मिक सुख के सामने तानी लोक के राज्यसुख को भी तुष्ट समझता है। मतलब यह है कि अनन्त या पूर्ण बनने के लिए दिल की भ्रांति मिटाना आवश्यक है।

शास्त्र चर्चा—

राजा धैर्यिक मुनि से कह रहा है कि हे मुने ! आपको यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है, आप इसका अस्मान क्यों कर रहे हैं। आपको इन सुन्दर कानों में कुण्डल कैसे झपटे शीमेंगे। गले में हार कितना सुन्दर लागू देगा। आप दिव्य शरीर को संपन्न धारण करके खराब क्यों कर रहे हैं। आप अनाथ हैं तो मैं आपका नाथ बनता हूँ। बालिये मेरे राज्य में और भोग भोगिये।

मुनि का शरीर भौतिक शरीर है। उनकी बिना भोगों और बिना परधन के भोग की सामग्री और सम्पत्ति मिल रही है। आप लोगों की छवि में क्या कोई ऐसा मार्ग प्रकट होगा जो ऐसे सुन्दर स्वतः (अवसर) को हाथ से खोदेगा। जिन भोगों के लिए मनुष्य जन्मा पित रहता है और रोज दिन जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न चल रहा है वे भोग अनापन्न ही प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी मुनि उन और ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके विरहित मुनि राजा से कहते हैं कि हे राजन् ! मनुष्य जन्म की मर्यादा भोग भोगने में नहीं है मगर भोग नग्न करने में है। भगवन् में कहा है—

नाथं देहो देह भ्राजां नृलोके, कष्टान् कामान्देहे विदुषां ये ।

हे मनुष्यो ! हमारी पर देह भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग के लक्ष्य साधक अर्थात् देह के लक्ष्य नहीं है। देह पर ध्यान करने के लिए

भोग हमारे लिए हैं । उनके द्वारा भोगे जाने वाले भोगों को तुम अपना समझ कर केमे भोगते हो ।

कदाचित् बाघ मिलकर एक कॉन्फरन्स करें और इसमें यह प्रस्ताव पास करें, कि मनुष्य हमारे खाने के लिए बनाये गये हैं अतः मनुष्य मद्यक्ष करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो क्या आप इस प्रस्ताव को मंजूर या पसन्द कर सकते हैं ? कदापि नहीं । बाघ केवल हिंसा कर सकते हैं मगर मनुष्य में यह विशेषता है कि वह हिंसा और दया दोनों कर सकता है । दया करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है । मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है । भोग तो पशु भी भोगते हैं और आनन्द मानते हैं

आप मिम सोने को पहिनकर अभिमान करते हैं क्या उस सोने की बनी नगीर को कुत्ता नहीं पहिन सकता ! आप जिम मोटर या बग्गी में बैठते हैं क्या उसमें कुत्ता नहीं बैठता ? बड़े २ लाई और राजाओं के साथ उनके कुत्ते भी बैठते हैं । क्या इस से जमीन पर चलने वाला मनुष्य नाँचे दर्जे का गिना जा सकता है । कभी नहीं । कुत्ता, कुत्ता ही रहेगा और मनुष्य, मनुष्य ही । कुत्ता तो क्या पर देवता भी मनुष्य की समता नहीं कर सकते । जितने भी तीर्थङ्कर या केवल ज्ञानी हुए हैं वे सब मनुष्य योनि में ही हुए हैं । मुसलमानों में भी जितने पयगम्बर हुए हैं वे इंसान ही हुए हैं, फरिस्ते नहीं । मनुष्य जन्म का बड़ा महत्त्व है, वह भोग भोगने में पूरा करने के लिए नहीं है । तो क्या करने के लिए मनुष्य जन्म है ? इसका उत्तर भागवत ने इस प्रकार दिया है ।

तपो दिव्यं पुत्र कालपन सत्त्वं सिद्धोयत् यस्मात् ब्रह्मसौख्यमनन्तम् ॥

ज्ञानी जन कहते हैं, यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है मगर तप करने के लिए है । केवल अनशन करनेवा अर्थात् भूखे रहजाना ही तप नहीं है । अनशन तो तप का मंग है । आनकल कुट्ट लोग अनशन तप की निन्दा किया करते हैं । वे कहते हैं कि अनशन बार बार के ही जैन लोग दुर्बल और बुझादिल हो गये हैं । मेरा कहना इस का विपरित है । मैं कहता हूँ कि जैनियों में भी शक्ति और तेज विद्यमान है वह अनशन तप के प्रभाव में है । इन विषय में अभी अधिक नहीं कहता , अभी तो यह कहना हूँ कि मोहन और मैथुन तो पशु नहीं भी लगते हैं । वे तप नहीं सकते । ब्रह्मण पूर्वक कष्ट सहन करने हैं, यह दुसरी बात है । मगर स्वष्ट में कष्ट सहन करना और तपस्या करना उनके धर्म के बहर की बातें हैं । जैय मक जैय मनुष्य ही कर सकता है । देवता भी नहीं कर सकते ।

मुनि भी राजा श्रेष्ठिक से यही बात कह रहे हैं कि है राजन ! यह दुर्लभ मनुष्य
देह भोग भोगने के लिए नहीं है । जो लोग इस देह को भोग भोगनेका साधन मानते हैं वे
अनाथ हैं । तू देह को ऐहिक सुख भोगने के लिए साधन समझता है अतः स्वयं अनाथ
है । जो सुद अनाथ हो वह दूसरो का क्या नाथ बनेगा ।

अप्यथापि अथाहोऽसि, सेषिया ; मगहाहिवा ! ।

अप्यथा अथाहो संतो, कस्स नाहो भविस्ससि ? ॥ १२ ॥

है मगधाधीप श्रेष्ठिक ! तू स्वयं अनाथ है । स्वयं अनाथ होता हुआ तू किसका
नाथ बनेगा !

‘यह शरीर भोग भोगने के लिए है’ ऐसी भावना आते हैं। भावना गुलिय
भीर अनाथ बन जाता है । भोग की सामग्री इकट्ठा करने के लिए उसे अनेक खटपट करनी
पड़ती है । किसी की सुसामद, किसी की गुलामी, किसी के द्वारा भली बुरी बातें सुनना
आदि सब कुछ करना पड़ता है । मनुष्य समझता है कि उसके पास जो ऐश और अदरव
के सामो सामान मौजूद है उसके कारण वह नाथ है किन्तु ज्ञानी ब्रह्मते हैं कि बात इसमें
ठीक दर्ती है । जिस सामो सामान के कारण वह अपने को नाथ मानता है उसीके कारण
दरमसल में वह अनाथ अप्यथा गुलाम बना हुआ है । उदाहरणार्थ समझिये कि एक आदमी
सोने के कड़े पहिन कर अभिमान में बकबूर हो रहा है । वह अपने को कड़ों का स्वामी या
नाथ मानता है । क्या पहनादमी सुबसुब अपने कड़ों का स्वामी है ? ज्ञानी ब्रह्मते हैं, नहीं ।
वह कड़ों का स्वामी नहीं किन्तु कड़ों का गुलाम है । रात को कड़े पहिन कर जब वह सोया
है तब तब कड़ों की शक्ति में उसे नींद नहीं आती है । कड़ों कोई और आका हाथ में से
कड़े निकाल कर न ले जाय, हाथ ही न काट दिये जायत तब कड़ों के कारण कड़ों मुझे
ही न मार डाले । यदि मज्जर विज्ज में नींद हास हो जाती है । ये कड़े हमारे लिए हाथ
में हाथकड़ों और मन में मन के कारण बन गये । ब्रह्मते, वह कड़ों का नाथ है अप्यथा तब
का गुलाम !

एक मनुष्य और एक मेट मय मय कदर में से होकर हुमे मार जा रहे थे ।
मनुष्य के पास अपना शरीर या किन्तु मेट है । उस शरीर की उन्नत चमूरी में वह
हरे की चमूरी पहिनी हुई थी । मनुष्य अनाथ होकर मर रहे थे ; उनकी किन्ती मनुष्य

का भय नहीं था । भय की कल्पना भी न थी । किन्तु बहुमूल्य अंगूठी के कारण सेठजी का कलेजा धक् धक् कर रहा था । जरासा कहीं पत्ता दिखता कि सेठजी संशंकित हो जाते, कहीं खोर तो नहीं आ रहा है । अहा ! हीरा जटित अंगूठी के साथ बने हुए सेठजी के दिल की क्या दशा हो रही है, यह या तो वे खुद ही जानने दें या कोई ठानी ही जानता है । यदि कोई खोर बाड़ी जाय तो मुनि को भागना पड़ेगा या सेठजी को । अंगूठी के चले जाने से सेठजी को ही हाथ तोबा करना पड़ेगा । जो नाथ होता है उसके दिल की दशा ऐसी नहीं होती । यह तो अपने निजानन्द की मस्ती में मग्न होकर बिना किसी प्रकार के भय या शका के बेखटके अपने रास्ते चल जायगा । उसे किस बात का डर हो सकता है ।

आप लोग स्त्री को परणो हो या स्त्री आपको परणो है । यदि स्त्री को आप परणो हो तो स्त्री के मर जाने पर आपको दुःखानो नहीं होगा न ! यदि आपको स्त्री के मर जाने पर दुःखानुभव हुआ तो आप स्त्री के मालिक न रहें किन्तु उसके गुलाम बन गये । स्त्रियों के लिए भी यही बात है । जब स्त्री किसी को अपना पति मानती है तभी उसके मर जाने पर उसे रंडापा भोगना पड़ता है । यदि स्त्री किसी को पति न मानकर परममा के साथ ही अपना सम्बन्ध जोड़ती तो उसे विधवा होने का दुःख कभी न होता । विधवा होने पर भी अनेक स्त्रियाँ परमामा से सम्बन्ध न जोड़कर सोने के दागिने से नेह करती हैं । दागिनो के चले जाने पर फिर कष्ट उठाना पड़ता है । मतलब कि संसार के प्राणी एक प्रकार के भ्रम जाल में कैसे हुए हैं । अराज्य की शरण और शरण की अशरण मान रहे हैं । राजा श्रेष्ठिक भी अपनी जाति सिद्धि की शरण रूप मान रहा था और अपने मन्तव्य के अनुसार मुनि को आमंत्रित कर रहा है कि आपभी मेरे साथ चालिये और संसार के सुखोरमेग बरके जीवन की सफल बनाईये ।

मुनि ने सत्य और सीधा उत्तर दे डाला कि हे राजन् ! तु स्वयं अपनाय दे देनी हास्त में मेरा नाथ कैसे बन सकता है । मुनि के उत्तर पर हम लोग विचार करें कि क्या राजा के पाम कुछ कमी थी जिससे उसको अपनाय कहा गया । उसको किमी बात की कमी न थी । वह विशाल मगर देश का नरपती था । फिर भी मुनि ने उसे अपनाय बनाया यह आश्चर्य की बात है । मुनि झूठ भी नहीं बोलते यह हम विचार करने दें । यशुवत बात यह है कि हमारी नाथ और अपनाय की व्याख्या दूसरी है और मुनि के मन की व्याख्या सुदी ही है । जिस वस्तु को अपनाय कर मन्त्र्य उसमें विराजित बन जाये, उसके विनष्ट होने पर वेद करना हो और म्रित जाने पर सुर्ग मनावना हो, वह वस्तु उसे अपनाय गुलाम बना लेनी है ।

ऐसे वस्तु का वह मनुष्य मालिक नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में वह उसका मालिक या नष्ट करा जायगा किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि वह दिल से उस वस्तु का गुलाम बना हुआ है। किसी वस्तु का कोई सच्चा मालिक तो तब गिना जायगा जब वह जिस क्षण चाहे उस क्षण उसका त्याग कर सके। त्याग करने में दुःख न हो किन्तु मुक्त हो।

बन्धुओं ! अब प्रेरित जैसा रामा भी बनाप या तो आप किस गिनती में हैं।

आज बना खपाल कीजिये कि हम भोगों के गुलाम हैं या मालिक ! संसार के पदार्थ किसी को कैसे नष्ट बना सकते हैं। जो जिस वस्तु का मालिक नहीं होता वह यदि उस वस्तु को किसी दूसरे को दे डालता है तो वह जैसी गिनती जैसी है। जो स्वयं नष्ट नहीं है वह दूसरों को क्षानेव प्रदान कैसे कर सकता है। क्या यह बन्ध्याप नहीं है कि एक बन्ध्या दूसरे का नष्ट बनने की कोशिश करे।

मैरा को उसकी एक सखी ने कहा कि तेरा सदा भाग्य है जो राधा जैसे पति मिले है। रहने को सुन्दर मकान और सुख भोगने के लिए विराजित बेमार मिला है। मैरा तू उदास क्यों रहती है। क्या राधा और यह बेमार तुझे अच्छा नहीं लगता ! उठ ! मैं तेरा और राधा का पारस्परिक मेल करा दूँ। राधा मेरी कान बनने है। सखी का कदम सुनकर मैरा हँसने लगी। सखी कहने लगी कि जिसों का सम्बन्ध ही ऐसा है कि प्रत्यक्ष सम्बन्धी बनना विचार से स्वयं प्रकट नहीं करती। हमें अपने बन्धुओं से अलग करना बुरा देनी है। मैरा ! तेरी हँसी से मुझे मजबूत होता है कि तू मेरी बात को ही सारा कर ले। अब ठीक है न ! मैरा ने यह सोचकर कि कहीं पर सखी को कोई का बन्धन का दण्ड मिले गये तो उसे दण्ड दिया कि—

समर्पण मो मुख बायो पगली गंदायु पाते ।

तेने धन केन बहोने मोहन प्याग ॥ मुखदा नी प्रीति नासीने ॥

हे सखी ! क्या तेरे जिन् तू बेच कर ले ले दण्डों में बहोने हो मुझे दण्ड के कुछ नहीं कहना है। मैं तुम्हें मेरे पर बन्धु होने के लिए मैं अपने परे बन्धु गिनती की सोच कर उन को ही तुम्हें सम्बन्ध के ही सम्बन्ध के परा बन्धु, बन्धु, बन्धु का दण्ड किन्तु राधा मुझे दण्ड के न बन ले। राधा मेरे लिये दुखों कि मेरे लिये बन्धन के बन्धन बन्धन होते न। यदि राधा पर दण्ड है कि पर राधा मेरे दण्ड के नहीं है। मैं इसे दण्ड

पिता की बात सुनकर मुदर्शन स्वाभाविक रूप से शरमा गया न मादम विवाह की बात में कौनसा बादू भरा है कि कितना भी उदण्ड से उदण्ड व्यक्ति होगा जो भी विवाह के नाम से एक बार में बाधे जायगा । मुदर्शन तो सुनील और कुर्लीन था । उसने गरदन नीची कर ली और कहने लगा पिताजी ! यह घर मेरे से पूर्ण नहीं है, मेरे विवाह कर लेने पर पूर्ण बनेगा, ऐसा आपका विचार है, किन्तु क्या मेरे ब्रह्मचारी रहने से घर अपूर्ण और अशोभनीय गिना जायगा ? पूज्य पिताजी ! मेरी समझ के अनुसार तो ब्रह्मचारी का घर विशेष शोभाशुद्ध होगा । जो ब्रह्मचर्य का पालन करके जगत् का निस्तार करते हैं वे तो महापुरुष गिने जाते हैं । गिनदास ने कहा, प्यारे पुत्र ! यह बात प्राक्क होने के कारण मैं भी मजूर करता हू कि ब्रह्मचर्य पालना बहुत उत्तम बात है, उसकी बराबरी कौन कर सकता है । मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होता और विवाह भी नहीं किया जाता । यह स्थिति अच्छी नहीं है । इससे तो यह बेहतर तरिका है कि एक स्त्री के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया जाय और गृहस्थी के गाँव को सुन्दर दृग से चलाया जाय । वे महापुरुष फय है जो आर्जयन कठोर शील व्रत का पालन करके प्रभुप्राप्ति में अपने आपको रक्ता देते हैं । हमारे कुल में नाति विरुद्ध किसी काम का दाग न लगे अनः पत्नी की सखी से हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं । तुम्हारी स्वीकृति के बिना हम नहीं करना चाहते । अन स्वीकृति देओ । विवाह करना गृहस्थ का धर्म है । विवाह करके स्वदास मनेय व्रत का पालन किया जाता है । रक्षत्री के निषेध इतर प्रकार के सब मैथुन का त्याग किया जाता है । विवाह करने वाले को कोई पापी नहीं कहता । विवाह करना मध्यम मार्ग है । पापी तो वह गिना जाता है जो लोगों की दृष्टि में मेरे अपने को अविविहित दिखाने के लिये नतीको से अपनी गारनाओं की पूर्ण करण है ।

मुदर्शन ने विचार करके उत्तर दिया कि, पिताजी आप मेरा विवाह कर दीजिये । किन्तु मेरे लिए ऐसी कन्या दूजिये जो अत्यन्त सुन्दरी न हो किन्तु सुन्दर भी न हो, कामध भी न हो कठोर भी न हो, स्वच्छन्द भी न हो डरपोक भी न हो । मेरे काम में विघ्न डालने वाली न हो किन्तु जिसको मैं अच्छा मानना होऊँ उसे वह भी अच्छा माने । मेरी रुचि के अनुसार उसकी भी रुचि हो । मैं उसे देख कर सम्नेय पाऊँ और वह मुझे देख कर हँसोय पावे । मैं उसके मित्र दुनिया की सब स्त्रियों को मा बहिन मनु और वह भी मेरे मित्र सब पुरुषों को पिता भाई माने । मेरे काम वह कर सके और उसके मे । यदि ऐसी कोई कन्या

तो बचते मैं विवाह कर लूँगा कन्यया अविवहित रहना पसन्द करता हूँ किन्तु पितृमी
मर्त्यो मैं इस बात की खात्री दिलाता हूँ कि अविवहित रह कर मैं अपने कुल में किसी
मर का दाग न लगाऊँगा ।

सुरजन का उत्तर सुनकर सैठ बड़ा प्रसन्न हुआ । कहने लगा, तेरे विचारों में मैं
ही भूल नहीं हूँ किन्तु सरा शहर प्रसन्न है । पुत्र ! तुम्हारे लिए बेसी कन्या को खोज ने
सुझाई चाहते हो । सुरजन रत दिन इसी उद्देश्य पुनर्में हैं कि ऐसी योग्य कन्या का कनो
पैता लग जाय । अनेक कन्यारूपों को इसकी सूचना कर रखा है ।

उपर मनोरमा नामकी सुख सम्पन्न कन्या के माना दिला कर की तलाश में राज
दिन एक कर रहे थे । मनोरमा सुरजन के समान विचार बलां थी । उसके माना पिताने
भी उसे विवाह योग्य समझकर पुछा कि पुत्री ! तेरी विरह किमके साथ किया जाय ।

कन्युमी ! आजकल का दाग अपने लड़कों और लड़कियों की इच्छा जाने बिना
होता तब कर दिया करते हैं जिससे उनका चरित्र बर्धन बड़ा दुःखी हो जाता है । स्वभाव
और रुचिमें फर्क होने के कारण वह मोड़ा सदा असंतुष्ट रहता है और देन केन प्रकरण
मनस को पूरा कर देते हैं । पुत्र के समान कन्या से भी घर के सम्बन्ध में राय पूजना
उचित है । और यदि किसी कन्या की इच्छा विरह करने की हो नहीं है तो उसे सम्मान
प्रदानमें रत पाने देना चाहिए । यह बात नहीं है कि कन्या सम्मान सम्बन्ध में दाग
मर्क । भूय कालेन और वर्तमान कालेन देने कई दृष्टान्त मिलते हैं कि कुमरिकाओंमें जीवन
मर्त्य प्रत्यक्ष का पाने बिना या और कर गी है । कन्या की इच्छा के बिना हमका
विवाह नहीं किया जाना था ।

अनन्य कन्यादेव को मर्त्य और सुखी न मन मिली कन्या घर विरह योग्य हुई
तब हमोंने उनको विरह करने का विचार ले लिया । सम्मान के विचार को देनी कन्या
तब ही और उनके पान सम्मान और करने लगी कि पुत्र विरह को दाग हमारे विरह को
पिता मत् करिये इस बात की सुझा है और बड़ा दुःखी हो गया कहती है । पुत्रों
मिट कर किसी की शिवाय कलकल होते सम्मान नहीं है । इस प्रकार दोनों कन्या सम्मान
प्रदानमें ही रही । कन्या सम्मान में यह बात बड़ी उत्तम मैदा कर महती है । सम्मान
मर्त्य में सम्मान सम्मान की सुझा, कन्या देनी पान करती है कि मर मेम तुम्हारे

मूरि प्रशंसा करते हैं। ऐसी कन्याएं हमारे समाज में भी होती क्या हर्ष है ! मैं जवादसी ब्रह्मचर्य पद्धति की बात नहीं करता मगर कोई कन्या स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे तो उस के लिए यह मार्ग खुला रहना चाहिए।

आखिर सुदर्शन और मनोरमा का सम्बन्ध हो गया। दोनों ने आपसी वक्तचीत से एक दूसरे को समझ लिया। आजकल विवाह में बड़ी धूमधाम होती है और वृथा खर्च भी बहुत किया जाता है किन्तु पुराने जमाने में एक ही दिन में सगाई और विवाह हो जाता था। दक्षिण देश में अभी भी यह प्रथा चालू है। यदि कन्या के पिता की सम्पत्ति है तो वह बारातियों को रोकता है और उन्हें जमाता है अन्यथा वे चुपचाप अपने घर चले जाते हैं।

सुदर्शन और मनोरमा का विवाह विधि पूर्वक सम्पन्न होगया। पुत्र का जन्म होने पर माता पिता का क्या कर्त्तव्य है यह बात गिनदास और अर्हदासी के चरित्र होगा।

राजकोट
३०-७-३१ का
म्याङ्गान

मुरि प्रशंसा करते हैं। ऐसी कन्याएं हमारे समाज में भी होंगी क्या नहीं है ? मैं नवरदस्ती ब्रह्मचर्य पञ्चवाने की बात नहीं करता मगर कोई कन्या स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे तो उस के लिए यह मार्ग खुला रहना चाहिए।

आखिर सुदर्शन और मनोरमा का सम्बन्ध हो गया। दोनों ने आपसी बातचीत से एक दूसरे को समझ लिया। आजकल विवाह में बड़ी घूमचाम होती है और वृथा खर्चा भी बहुत किया जाता है किन्तु पुराने जमाने में एक ही दिन में सगाई और विवाह हो जाता था। दक्षिण देश में अभी भी यह प्रथा चालू है। यदि कन्या के पिता की सम्पत्ति है तो वह बारातियों को रोकता है और उन्हें नमाता है अन्यथा वे चुपचाप अपने घर चले जाते हैं।

सुदर्शन और मनोरमा का विवाह विधि पूर्वक सम्पन्न होगया। पुत्र का विवाह हो जाने पर माता पिता का क्या कर्त्तव्य है यह बात जिनदास और अर्धदासी के चरित्र से ज्ञात होगा।

{ राजकोट
30-3-36 का
व्याख्यान

परमात्म प्रीति

धर्म जिनेश्वर शुभ विवेक वस्तो, प्याता भाद समान २१०

[illegible]

प्रार्थना विषयक विवेचन में चाहे किसी को पुनरुक्ति दोष मान्य होता हो मगर यह मेरा प्रिय विषय होने से दोष की परवाह किये बिना मैं इस पर कहना रदता हूँ ।

प्रीति सगाई जम मां सौ करे, प्रीति सगाई न कोय ।

प्रीति सगाई निरुपाधिक करी, सोपाधिक धन खोय ॥

योगी आनन्दधनभी कहते हैं कि प्रीति करने का रिवाज समार में बहुत है । स्व कोई प्रीति करते हैं और करने के लिए लालायित भी रहते हैं । मगर इस बात का निर्णय करना कठिन है कि यह प्रीति सोपाधिक है अथवा निरुपाधिक । प्रीति सकाम है या निष्काम । यद्यपि यह निर्णय कठिन है फिर भी सामान्य तौर से कहा जा सकता है कि संसार के पदार्थों के साथ किया जाने वाला प्रेम सोपाधिक होगा और परमात्मा के साथ किया गया निरुपाधिक ।

संसार की प्रीति सोपाधिक कैसे है, यह जानने के लिये सब से पहले शरीर पर नजर डालिये । शरीर से मनुष्य प्रेम करता है किन्तु क्या मनुष्यों ने अनेक शरीर अग्नि की भेंट नहीं किये हैं ? जिस शरीर को अपना मानते थे उसे बर्बाद देने में अपनापन कहा रहा ? वास्तव में जो चीज कभी न कभी जुदा हो सकती है उसे क्या हुआ प्रेम वास्तविक नहीं हो सकता । मनुष्य ने अज्ञानवश जड़ शरीर को अपना मान रखा है किन्तु एक दिन ऐसा आता है कि उसे अपना प्राणप्रिय शरीर छोड़ देना पड़ता है । शरीर की प्रीति सोपाधिक प्रीति हुई । आत्मा के निम्न गुणों के साथ की प्रीति ही सच्ची और निरुपाधिक प्रीति है क्या आप लोगों कभी इस विषय पर विचार किया है ।

लोग अपने संबंधों पर अर्थात् को टठाकर हँकड़ों मुँहें अपने हाथों से जला जाते हैं और यह क्षणिक कल्पना भी करते हैं कि एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ देना पड़ेगा फिर भी यह सोपाधिक प्रीति नहीं छुटती । किसी मनुष्य के हाथ में सोने की हथकड़ी डली जाय तो क्या उसे दुःख न होगा ? सोने की होने पर भी, है तो हथकड़ी ही और हाथों में होने से घड़ी अड़चन रहती होगी फिर भी सोने के मोह में कैसा हुआ मनुष्य उसे हथकड़ी न मानकर गौरव अनुभव करता है, यह आश्चर्य है । यदि मनुष्य में सच्ची समझ आ जाय तो वह ऐसी वस्तुओं से कभी प्रीति न करे जो बीच ही में दगा देकर भलग हो जाय । प्रीति बड़ी सच्ची है जो सदा कायम रहे । सच्ची और निरुपाधिक प्रीति करने के लिए उपाधि और उपाधि के कारणों की त्यागना पड़ेगा । जिस प्रीति में किसी प्रकार की लालच लपेट हो,

जो प्रीति पराश्रित हो, जिसमें किसी गंडा की पूर्ति की स्वादिष्ट हो तथा जो कायमी न हो वह सो अधिक प्रीति है । किन्तु जो प्रीति स्वाश्रित हो, आत्मिक सुखों के साथ हो अथवा परमात्मा के साथ हो और कभी साथ छोड़ने वाली न हो वह निरुपाधिक प्रीति है । परमात्मा से निरुपाधिक प्रीति करने से आत्मा की अनादि कालीन भूख मिट सकती है ।

शास्त्र चर्चा—

निरुपाधिक प्रीति कैसे की जाती है यह बात शस्त्र विवेचन द्वारा बताई जाती है । रामा शेरिक और अनायी मुनि दोनों वृक्ष के नीचे बैठे हैं । दोनों मड़ारामा हैं, मना मिल मिल प्रकार के । रामा सौजाधिक प्रीतिको सर्वो प्रीति मानता है और मुनि निरुपाधिक प्रीति को । जो इष्ट है प्रिय है प्रसन्न आनन्द-दायक है उससे प्रेम करना प्रीति है यह बात मानकर ही रामा मुनिसे कह रहा है कि 'आप मेरे साथ चरिए और संसार का मना लट्टिये । मैं आपका नाथ होता हूँ । किन्तु इससे विनर्तित सम्पत्ता वाले अनायी मुनि उत्तर देते हैं कि रज्जु तू भूल में है । जिन पदार्थों के कारण मनुष्य दुःखान् वना हुआ रहत है उनके होने से वह नाथ कैसे हो सकता है । तू स्वयं अनाथ है, मेरा नाथ कैसे बनेगा ।

मुनि का उत्तर सुनकर रामा बहुत आश्चर्यचकित हुआ । वह सोचने लगा कि मैं इनका नाथ बनने गया तो उल्टा मुझे ही अनाथ बना दिया । आश्चर्य में आकर वह क्या कहता है यह शर्किय मायाजी द्वारा सुनिये ।

एवं बुभो नरिन्दो सो सुसंभन्तो सुविम्हिजो ।

वयसं अस्तुय पुर्वं सादृश विम्हयनयो ॥१३॥

अस्ता हत्थी मणुस्ता मे पुरं अन्तेउरं च मे ।

शृंजामि भाणुमे भोए आला इस्सरियं च मे ॥१४॥

एरिते सम्पयगाम्मि, तव्वकाम समप्पिए ।

इहं अणोहो भवइ, माहु भन्ते ! सुतं वद ॥१५॥

मुनि के द्वारा यह कथन सुनकर कि 'रज्जु तू नाथ बनने में नाथ बनने का योग्य नहीं है । वह शर्किय था । इति अनाथों का नाथ का नाम कई लोग भरे सज्जे कहते रहते हैं 'आप नहीं आगे में जायें, इन्हें

लगता है' । आपको पुरा नहीं लगता है यह अच्छी बात नहीं है । इसका अर्थ हुआ हमारे कथन का आप पर कुछ भी असर नहीं होता । यह अनिवाचन है । कहावत है कि— 'सिंह को बोल लगता है' अर्थात् सिंह के सामने गर्जना की जाय तो वह सामने होता है ।

बड़े चासीरामजी महाराज जो कि मेरे धर्मोपदेशक थे, मेराइ के एक माम के रहने वाले थे । मेराइ में साहिबों बहुत हैं । उन्होंने बताया कि—'एक बार मैं करोड़े साने के लिए बेगल में गया था । वहाँ एक बाघ मेरे सामने दीव आया । मुझे तब भय लगा था किन्तु वह मुन रत्ता था कि—'बाघ की आँखों से आँखें मिलाये रहने से वह आक्रमण नहीं करता' मैं भी उस बाघ की आँखों से अपनी आँखें मिलाकर लड़ा हो गया । सिंह मेरी ओर लाकता रहा और मैं सिंह की ओर । एक पलक भी न मारी । अन्त में बाघ हर हर धीरे २ लौटने लगा । मैंने यह भी मुन रत्ता था कि सिंह को बोल लगता है और वह लककारने पर सामना करता है । इस बात की जाँच करने के लिए मैंने लककार लगाई कि तुरंत सिंह वापस मेरा सामना करने के लिए आगया । मैं सोचने लगा कि अब की बार वह मुझे बिन्दा न छोड़ेगा किन्तु मैंने उसी प्रकार उसके समक्ष एक डकी लगा कर देवना मारी तथा निम प्रकार प्रथम अंगार पर रत्ता था । अब यदि यह लका आपनो आगमना कभी लकहार न किया करेगा । थोड़ी देर तक मुझ में दृष्टि मिला कर धीरे धीरे सिंह आपने अपने विमल गया ।

अन्तर्गत यह है कि सिंह को बोल लगता है । आप लोगों को भी बोल लगना चाहिए अगर आप लोगों ने अनिया वृत्ति धारण कर ली है अतः कथन नहीं लगना । रामा धैर्यक क्षयित था । वह यह बात समझ न सका कि 'वह अन्याय है' । 'किमी गरीब आदमी को अन्याय कहा जाता तो बात मनी जा सकती थी किन्तु मुझ जैसे पाँडे सम्पन्न व्यक्ति को अन्याय कहा इत्यादि नहीं लक ठनित है' । इस प्रकार सोचना हुआ रामा रमेगुल एक हंगवा । 'अरे अन्याय में वे मुझे मुझे अन्याय कहा देने तो भी मुझे कुछ न होना किन्तु जानने हुए हमने मुझे अन्याय कहा है, वह कैसे समझ सक' ।

अब एक के मन में तो का विर नौ जा है । अन्तर्गत प्रत्येक दिन सातको में जो लक्षण आते हैं उन्हीं उदाहरण करने में मैं अन्याय ही हूँ कि भी मुझे जो बात समझ नहीं है वह अन्याय कहना समझ हूँ । अन्तर्गत पर अन्याय देने में वह प्रकट होता है कि अन्तः दुःख का कारण न हो । अन्तः दुःख ही अन्याय है और दुःख ही । सिंह समझ अन्याय है अन्याय

राजा श्रेष्ठिक साहसी व्यक्ति था अतः मुनि से कहने लगा कि 'मुनिराज ! मैं मगधेश हूँ । मैं मगधेश का नाम मात्र का राजा नहीं हूँ किन्तु राजा होने के लिए निज राज्यों की मरुत होती है वे अश्व रत्न आदि भरे यहाँ है । भरे यहाँ हाथी झूम रहे हैं । जितना जनममुखाय मेरी सेवा करने वाला है उनका शायद ही किसी के हो । मैं अपने घोड़ों का खर्च डाला डाल कर नहीं चलाता हूँ किन्तु बड़े २ नगरों के आपकर से चलाता हूँ । बड़े २ राजाओं ने अपना अहोभाग्य समझ कर अपनी कन्या मुझे समर्पित की हैं । जो कन्याएँ मेरी रानी बनी हैं वे भी अपने भग्य की सराहना करती हैं कि मुझ जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ है । कई राजा अशुद्धि सम्पन्न होने पर भी रोगी रहते हैं अतः सुखानुभव नहीं कर सकते किन्तु मैं मनुष्य सम्बन्धी भोग भी वन्धुकी भोगता हूँ । कई राजा (गुमदा) के समान होते हैं । कोड़ेर दवाई लगाई जाती है और मन्त्रियों उड़ाई जाती हैं उमी प्रकार उनकी राज्यभित्त करके खैर उड़ाये जाते हैं । उनकी आज्ञा का कोई पालन नहीं करता । किन्तु मेरी आज्ञा अखण्ड चलती है । किसी की क्या ताकत है कि मेरी आज्ञा न माने । मुझे आपने अनाथ कहा है, इस बात का अचरम तो है ही, साथ में आप जैसे निर्धन्य मुनि भी झूठ बोलते हैं, इस बात का भी बड़ा ताजुब है । जिस प्रकार पृथ्वी द्वारा आधार न देना, सूर्य द्वारा प्रकाश न करना, आर्ध्वजनक है उमी प्रकार मुनि द्वारा झूठ बोलना भी आर्ध्वजनक है । मुनियों के लिये मेरे दिल में यह धारणा है कि वे झूठ नहीं बोल सकते किन्तु आप मुझे अनाथ कह कर भ्राम्य झूठ बोल रहे हैं । मुनिवर ! आपको झूठ न बोलना चाहिये' ।

राजा ने मुनि से कहा तो यह कि आप झूठ मत बोलिये किन्तु कितनी विवेक भरी वाणी में । 'मा ॥ भते ! मम वये' 'हे भगवान् ! झूठ मत बोलिये' । वाणी में विवेक की बड़ी मरुत है । आदमीकी पहिचान उसकी बेलीने होती है । इसके लिए एककथा प्रसिद्ध है ।

राजा भोजके समय में एक अन्धा आदमी था । बहुतायतसे भिक्षा चाहता था किन्तु अपने अन्धेपन और फटे पुराने कपड़ों की बात मोचकर चुप रह जाना था किन्तु उसे राजासे भिक्षा की अप्युक्त उच्छा थी अतः रात दिन इसी किराक में रहता था कि राजा मे भेट हो जाय । एक दिन उसने सुना कि राजा भोज इसी रात में निकलने वाला है वह मार्ग में जाकर खड़ा हो गया । अन्धे की गल्ले में खड़ा देखकर राजाके सिपाहीने उसे दूर खड़ा होने की बात कही । वह थोड़ा उन्हा उन्हा धिक्क गया और वापस बीचरातने में खड़ा हो गया । जो जो भिगाई जा रहा था उसे देखते दट जाता और उसके वहाँ

पूर्वज ने स्वप्न में आपको यह बताया कि आपके घर में एक तरफ सोना और दूसरी तरफ कोयला गड़ा है। देवयोग से आपके हाथ में कुदाल भी आगया। आप सोने की तरफ खुदाई करेंगे या कोयले की तरफ? यदि कोयले की तरफ खुदाई करेंगे तो कोयला हाथ पड़ेगा और हाथ काले होंगे सो अधिकारी में। हाथ मुँह में लगे सो मुख भी काला होगा। आप कहेंगे हम सोना कहाँ छोड़ने वाले हैं, हम इतने मूर्ख नहीं हैं जो सोने को छोड़ कर कोयले की तरफ नजर करें। बन्धुओं! यही बात मैं भी आप से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जवान से दित, मित और मनोहारी शब्दों का उच्चारण करके सोना निकालिये। अहितकारी और दुःख पहुँचाने वाले लज्जों का उच्चारण करके कोयला निकाल कर अपना मुख काला मत करिये।

बहिनो को भी मेरी खास आग्रह पूर्वक सूचना है कि वे गन्दे और मरे शब्द अपनी पवित्र जवान से न निकालें। कई स्त्रियों अपने लड़के को 'खोबगया' 'लफड़े में गया' आदि शब्दों से पुकारती हैं। यदि लड़के का खोब चला गया या वह लफड़े में पहुँच गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यह तो सोचो। यह मय अज्ञानता का चिह्न है। आप लोग साधुओं की सत्संग करती हैं फिर भी ऐसे बचन बोलती हैं, यह जानकर दुःख होता है। भोजने अंधे को अन्धराग कहा या अतः वह रागा मना गया किन्तु दुष्टे सिपाहियों ने 'ओ ये अन्धे' कहा या अतः सिपाही ॥ समझे गये। जिसके पास जैसी वस्तु होती है वह दूसरों को वही देगा अन्य वस्तु कहाँ से लायगा। एक कवि कहता है—

ददतु ददतु गालीर्गालिवन्तो भयन्तः,
ययमिह तदभावान् गालिदानेऽममर्षाः ।
जगति विदितमेतदीयते वियमानं,
नहि शशक विपार्य कोऽपि कस्मै ददाति ॥

अर्थ—आप हमें गाली दीजिये, क्योंकि आप गाली देने हैं। हमारे पास गाली नहीं है अतः हम आपको गाली देने में अममर्ष हैं यह बात मग्न में विदित है कि जो वस्तु जिसके पास होती है दूसरों को वही वस्तु देता है। स्वर्गोश का मँग कोई किसी को नहीं देता क्योंकि उसके होता ही नहीं है।

आप जैसी वस्तु है वैसी दे दिखलाय ।
वाको बुरा न मानिये वो लेन कहाँ मे जाय ॥

मरकारिता प्रकट होती है अतः अन्धों वाली बेल्नी चाहिए । आप लोग श्रमिक और व्यापारी हो अतः ध्यान रखो कि कहीं आपकी बालीमें आपके श्रमिक और व्यापारिकों में घड़ाने नहीं लग रहा है ।

श्रेणिक सामाने मुनि को शूट न बेलने के लिए उपक्रम तो दिया है मगर उपक्रम देने के लिए शिम सम्पत्ता, नम्रता और विवेक का प्रयोग बिना दे उपर दाय ल कीतिप ।

सुदर्शन चरित्र

रूप कला यौवन वय सरस्वी मत्स्य शील धर्मवान् ।

सुदर्शन और मनोरमा की जोड़ी जुड़ी महान् रे धन ॥ १७ ॥

श्रावक मत दोनों ने लीना पोषध और पचत्तान ।

शुद्ध भाव से धर्म अरोध, अदुलरु देवे दान रे धन ॥ १८ ॥

सुदर्शन और मनोरमा का विवाह मग्न हो चुका है । आज विवाह प्रथा को मग्न एक सामान्य वस्तु माना जाता है किन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि इसके पीछे गहरे तत्व छिपे हुए हैं । यह प्रथा भगवान् ऋषभदेव ने चालू की है । मनुष्यों को मर्पादित और समाज में शामिल रखने के लिए ही भगवान् ने यह रिवाज दालिख किया कि सब कोई अपना जोड़ा चुन ले और जीवन पर्यन्त उसके साथ अपना निर्वाह करे । सब से पहला विवाह स्वयं भगवान् ऋषभदेवने मुमगला के साथ करके यह परम्परा जारी की है ।

यह बात समझने की है । विवाह करने का अधिकार किसको है और किसके साथ है ? आजकल रूपों का रूपों के साथ विवाह होता है । रूप; शील और गुण में जो ममान नहीं होते हैं उनको केवल धन देकर जोड़ दिया जाता है । कुम्होड़ या बेभोड़ विवाह करके प्रेम की कैसे आशा रखी जा सकती है । प्रेम की जड़ में पहले ही आग लगादी जाती है । पुरुष मन माने कार्य करने लगे और कहने लगे कि पुरों को सब कुछ करने का अधिकार है तो यह पुरों की ज्यादाती है । पुरों ने ही लग्न की मर्पादा को भग किया है । शास्त्र कहता है कि जो मर्पादा का पालन करता है वह पुरोत्तम है । जो मर्पादा का लोप करता है वह अधम पुरुष है विवाह में योग्य जोड़ा होना चाहिए । आजकल तो कहा जाता है कि 'अच्छा मर्पादा जोड़ना है, कागसर जैमे चाटे जोड़ने' ।

जैन रामायण में इस विषय की एक कथा है। राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे थे। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मेरा मुँह कैसा हो रहा है, देखते हो। लक्ष्मण ने कहा जी हाँ देखना हूँ आप को ध्यान लग रही है। इतने में एक घर दिखाई दिया। राम ने कहा, यहाँ तलाश करो, पानी निकल जायगा। तीनों उस घर में गये। यह घर ब्राह्मण का था। उस समय ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था। ब्राह्मणी घर में थी। वह तीनों को देख कर बड़ी प्रसन्न हुई। उसे इतना आनन्द मानों घर में देवता आगये हों ब्राह्मणीने एक चट्टाई डालदी और बैठनेके लिए प्रार्थनाकी। मीठी बातोंमें ही ब्राह्मणीने उनकी ध्यान युक्तादी। फिर ठंडा जल भर कर लाई और सब को पिला दिया। सब बाने कर रहे थे कि इतने में ब्राह्मण देवता बाहर से घर आ गये। तीनों को देखकर ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ। तीनों के कपड़े धूल में मरे हुए थे ही। उसने मोचा न मालूम ये कौन हैं। ब्राह्मणी से कहने लगा 'न मालूम किन किन को घर में बुलाकर घेरा लेती है। मैं अनेक बार विदायन कर चुका हूँ मगर तू ध्यान नहीं देती। आज इसके लिए मैं तुम्हें दण्ड दूँगा।' यह कहकर ब्राह्मण चूल्ह में से मकली हुई छकड़ी लाया और उससे ब्राह्मणी को मारने लगा। ब्राह्मणी सीता के पीछे पीछे छिपने लगी और बचावके लिए प्रार्थना करने लगी। रामचन्द्र ने ब्राह्मण से कहा कि भाई यह क्या करता है। मगर वह लातों का आदमी बानों से कैसे मान सकता था। जब वह न माना और ब्राह्मणी को मारने के लिए भागता ही रहा तब लक्ष्मण की आँखें लाल हो गईं और उन्होंने उसकी टाँग पकड़ कर आकाश में फेंक दिया। राम कहने लगे, लक्ष्मण ! यह ठीक नहीं किया। हम लोगों ने इस के घर आकर सत्कार पाया है और पाना पिया है। लक्ष्मण ने कहा, फेंक दिया है मगर वापस मालूम होगा, मरने न दूँगा। उधेही यह ब्राह्मण नीचे गिरा लक्ष्मण ने फेंक दिया। उनकी शक्ति देखकर ब्राह्मण का दिमाग टडा हुआ।

कहने का भावार्थ यह है कि स्त्री भयिणी हो और पुरुष नीच होनी भी काम नहीं चलता। राम जैसी का भी उस घर में अग्रमान हो जाता है। अब विवाह में कोई समान स्वभाव और गुणवाली होनी चाहिए। किन्तु वैभे के लोभी दमाल लोग जैसी नहीं देखने। वे तो अपनी दमाली मीठी करने के लिए मनमानी झूठी सची बने निहाकर काम को चर लगाने देते हैं। फिर बीद जानों या बीदनी। पृथ्वी भ्रष्टाकभी म० एक गाँव में जाये थे, जहाँ एक बड़ा गादी करना चढ़ता था। पृथ्वी ने उस गाँव की संप्रदाय की न करने की प्रतिज्ञा देखाई। इस बात से दमाल लोग बहुत नाराज हुए और कहने लगे 'नहीं गाँव में न जाने क्या क्या करने की ऐसी पर धारने लगे मार

दो । बन्धुओं ! इसमें महाराज का क्या दोष था । बुरे काम करने वाले लोगों पर भी दोषारोपण कर देते हैं ।

सुदर्शन और मनोरमा की जोड़ी बड़ी योग्य थी । दोनों का स्वभाव रूप गुण के आदि समान थे । दोनों के धार्मिक स्वभाव भी समान थे । जहाँ पति पत्नि में धार्मिक विश्वास में अन्तर होता है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं हो सकत । वह प्रेम शारीरिक होगा आत्मिक नहीं । आत्मिक प्रेममें भवों और विश्वासों की एकता अनिवार्य है । आनन्द धावक ने भगवान् महादेव से व्रत अंगीकार किये और घर आकर अपनी स्त्री शिवानंदा से कहा कि तुम भी जाओ और व्रत अंगीकार करलो । शिवानंदा गई और व्रत लेलिये । इस प्रकार जहाँ आपस में प्रेम और धर्म की साम्यता होती है वही आनन्द होता है । सुदर्शन मनोरमा की जोड़ी भी ऐसी ही है । अग्ने क्या होता है सो यथावत्तर बताया जायगा ।

{ राजकोट
३१—७—३६ का
व्याख्यान

